

سائنس اور اسلام

مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

وہ معرکہ الآراء تقریر جو آپ نے انجمن اسلامی تاریخ و تمدن علی گڑھ یونیورسٹی میں کی جس میں سائنس اور اسلام کا صحیح مفہوم اور حقیقت بیان کی گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ارتقاء پسند انسانی عقل اور ہدایات ربانی کا سنگم صرف اسلام ہے۔

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۷ فون ۲۶۳۱۸۶۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَفَرَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سائنس اور اسلام

مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

وہ معرکہ الآراء تقریر جو آپ نے انجمن اسلامی تاریخ و تمدن
علی گڑھ یونیورسٹی میں کی۔ جس میں سائنس اور اسلام کا صحیح مفہوم اور
حقیقت بیان کی گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ارتقا پرستوں کی
عقل اور ہدایات ربانی کا شکم صرف اسلام ہے۔

ناشر ثاقب علی خان

18-7-99. دارالانشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔

اشاعت اول اپریل

تعداد اشاعت .... ایک ہزار

باہتمام ..... محمد رضی عثمانی

طابع .....

ملنے کے پتے

دارالاشاعت مقابل مسافر خانہ کراچی نمبر ۱

ادارۃ المعارف، ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی ۱۱۱

مکتبہ دارالعلوم ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی ۱۱۱

ادارۃ اسلامیات ۱۹ انارکلی لاہور

فہرست مصنفین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	تقریظ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔	۱۴	۳۲	عناصر میں انسانی ایجادات	۳۲
۲	تقریظ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب	۵	۳۸	انسانی طاقت و تسخیر کار از اس کی روح میں مضمر ہے	۳۸
۳	تقریظ جناب ڈاکٹر محمد زکی الدین صاحب	۶	۳۹	روح انسانی کی لطافت اور حسی نورانیت	۳۹
۴	شیخ الطبیعات مسلم بن یوسف علی گڑھ	۸	۴۱	روح انسانی کی معنوی لطافت	۴۱
۵	سائنس اور اسلام	۱۰	۴۴	صفات روح سے الیات پر استدلال	۴۴
۶	تمہید	۱۱	۴۸	روح کی طاقتوں کا غلط استعمال	۴۸
۷	فن سائنس کا موضوع	۱۲	۵۴	قوائے روح کے غلط استعمال کا نتیجہ حیران و حیران ہے۔	۵۴
۸	عناصر کی قوتوں کا باہمی تفاوت اور اس کا اصولی معیار	۱۴	۵۷	روحانی طاقتوں کے محیر العقول کارنامے	۵۷
۹	عنصر خاک	۱۸	۵۹	مادی تصرف کوئی حقیقی کمال نہیں	۵۹
۱۰	عنصر آتش	۲۳	۶۲	انسان میں محتاجی اصل مادہ ہے	۶۲
۱۱	عنصر آب	۲۵	۶۴	عناصر اربعہ کے اخلاق اور ان کی محتاجانہ خاصیتیں۔	۶۴
۱۲	عنصر ہوا	۲۶	۶۵	مٹی اور اس کے جلی اخلاق	۶۵
۱۳	جامع الغاصر انسان اور اس کی طاقت	۲۸			
	عناصر میں انسانی تصرفات	۲۹			

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۲۶	آگہ اور اس کے پہلی اخلاق	۴۵	۲۶	ہوا اور اس کے پہلی اخلاق
۲۷	پانی اور اس کے پہلی اخلاق	۴۸	۲۸	روا اہل نفس کے چار اصول
۲۸	فضائل نفس کے چار اصول	۵۰	۳۰	اخلاق کا ظہور اعمال کے بغیر ممکن نہیں
۲۹	مادی اخلاق کا مظہر فعل امسک ہے	۵۱	۳۱	روحانی اخلاق کا مظہر فعل انفاق ہے
۳۰	صدقہ سے غنا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے	۵۳	۳۲	مادیات سے استغناء ہی تعلق مع اللہ
۳۱	کی بنیاد ہے	۵۴	۳۳	تعلق مع اللہ کی قوت ہی سے روحانی
۳۲	سجائبات اور خوارق کا ظہور ہوتا ہے	۵۵	۳۴	سائنس محض کبھی یہ غنا پیدا نہیں کر سکتی
۳۳	سائنس اور اسلام میں وسیلہ مقصود	۵۶	۳۵	سائنس اور اسلام کی حقیقتوں کا ہم ہم
۳۴	کی نسبت ہے	۵۷	۳۶	تقاضہ کیا ہے؟
۳۵	سائنس اور اسلام کی حقیقتوں کا ہم ہم	۵۸	۳۷	مادیات محض کی مضرتیں
۳۶	تقاضہ کیا ہے؟	۵۹		
۳۷	مادیات محض کی مضرتیں	۶۰		
۳۸	طلباء یونیورسٹی کو خطاب ہو گئی	۶۱		
۳۹	مادیات کی مضرتیں رفع کرنے کا طریقہ	۶۲		
۴۰	یاد دہی اور اس کا ابتدائی آسان طریقہ	۶۳		
۴۱	صحبت صلحاء اور اہل اللہ سے رابطہ	۶۴		
۴۲	خلاصہ بحث	۶۵		
۴۳	مباحثہ تقریر کا رابطہ حدیث زریب	۶۶		
۴۴	عنوان سے	۶۷		
۴۵	مباحثہ حدیث کے لطیف نتائج	۶۸		
۴۶	لطافت روح مذہبی بننے میں مضرت ہے	۶۹		
۴۷	اسلام کی بنیادی حقیقت	۷۰		
۴۸	سائنس کی جڑ بنیاد کیا ہے؟	۷۱		
۴۹	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۷۲		
۵۰	طلباء یونیورسٹی کے لیے مقام عبرت	۷۳		
۵۱	خاتمہ کلام اور خلاصہ نصیحت	۷۴		

تقریظ

از حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صدر مہتمم

(دارالعلوم دیوبند)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برادر محترم مولانا فارسی محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے چند ماہ پیشتر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک محرکۃ الآراء تقریر کی تھی جسے بعد میں منضبط کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا، اور اس کا نام "سائنس اور اسلام" رکھا گیا۔ پچھنے سے پہلے برادر ممدوح نے بھی مجھے اس کے مطالعہ کا موقع دیا، میں اس مضمون کے مطالعہ سے بے حد غفلت و مسرور ہوا اور دل سے موقت کے حق میں دعا نکلی۔

یوں تو اس موضوع پر مختلف مذاق کے لوگ سینکڑوں مضامین لکھ چکے ہیں اور لکھتے رہیں گے لیکن یہ مضمون اپنی نوعیت میں نرالا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب مضمون حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی صرف نبی اولاد ہی نہیں، ان کے علمی وارث بھی ہیں۔ جدید تعلیم کے اس بڑے مرکز (علی گڑھ) میں صحیح اور موزوں تبلیغی خدمت کا جو گہرا اور خوشنام نقش آپ کی اس تقریر نے چھوڑا وہ مسلمانوں کے اصلاح کی ایک خوش آئند اور درخشاں علامت ہے۔ حق تعالیٰ ہمارے نفع تعلیم یافتہ بھائیوں کو بار بار اس طرح کے افادات سے استفادہ کی توفیق بخشے۔

شبیر احمد عثمانی ۳ ربیع الاول ۱۳۷۱ھ

تقریظ

از حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب سابق شیخ الادب والفقہ دارالعلوم دیوبند
حامد اومصلیٰ و سلماء۔ اما بعد، اس رسالہ کے اوراق اس مقبول عام تقریر کے
حامل ہیں جو عالمیناب مولانا الحاج المولوی محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم نے اسلام اور
سائنس کے خشک مگر ضروری عنوان پر بہت نام علی گڑھ کالج اسٹیرنگی ہال میں فرمائی تھی۔
خالص علمی اور خشک عنوان پر تقریر اور ایسے شخص کی تقریر جس کو کتب عربیہ کے
مطالعہ عربی طلبہ کے عجم میں عربی الفاظ و مصطلحات کی مزاولت سے فرصت ہی ملتی
ہو اور وہ بھی ایسے مجمع میں جہاں اس کے برعکس انگریزی زبان اور اسکے محاورات وادری
زبان کے حکم میں آگئے ہوں، یقیناً اعداد کے اجتماع کے حکم میں تھی، اور اگر صنب و سوار
اور فون (دھاری) کی ضرورت اور بھر مکانی کا صحیح مشاہدہ ہو سکتا تھا تو یہاں ہونا چاہیے
تھا، لیکن بیان کی سلاست، مضامین کے ارتباط اور دقائق علمیہ ظاہر نہ انداز سے روزمرہ
کے محاورہ میں ادا کرنے نے ایسا سہل الحصول صعب بنا دیا ہے کہ اس کے شروع ہو
جانے کے بعد ختم کلام سے پہلے سیری ہی نہیں ہوتی تھی۔

پھر یہی نہیں کہ صرف سائنس اور اسلام ہر برگوشہ پر مقرر مدوح نے روشنی ڈال
کر اس پتھر پلے راستہ اور سنگلاخ زمین کو طریقہ بیضا بنا دیا بلکہ اس کے ساتھ بہت
سے دوسرے معارف و دقائق علمی و اسلامی بھی نہایت سہولت کیساتھ اہل بصیرت
اور ارباب نظر کے پیش نظر کر دیے اور قابل تحسین یہ امر ہے کہ جس جگہ کوئی ایسا دقیقہ علمیہ
سمجھانا ہو جس کو سمجھنے کیلئے علوم قدیمہ سے واقفیت مصطلحات فنیہ کا تداول شرط تھا
یا فی الحقیقت اس میں مقرر کے لیے دلچسپی پیدا کر لینا ضروری تھا تا کہ اذہان میں نشاط پیدا

ہو۔ اس کو اگر ایک جگہ معمولی معمولی مثالیں دیکر کاشمیں فی نصف النہار کر دیا تو دوسری جگہ ادیبانہ تشبیہات و استعارات، لطافت و ظرافت سے مزین بنا کر ذہن نشین کر دیا۔ پس یقیناً یہ تقریر اگر ایک جانب حقائق اسلامیہ، معارف شرعیہ کا آئینہ ہے، تو دوسری طرف ادبی دلچسپیوں کا ذخیرہ بھی ہے۔

در کفے جام شریعت در کفہ سندان عشق!

ہر ہوسنا کے ندامت جام و سندان باختن

پس اگر یہ امر قابل تعجب نہیں کہ مشک ان دماغوں کو معطر کر دیتا ہے جو مالو نہ ہو تو یہ بھی شایان تعجب نہیں کہ نزدیکان بے بصر کے علاوہ تمام قلوب اس تقریر سے مستفید ہوئے اور اگر یہ لائق حیرت نہیں کہ آفتاب اقی مشرق سے طلوع کرنے کے بعد اپنے مقابل زمین کے ہر گوشہ کو منور کر دیتا ہے تو یہ بھی موجب حیرت نہیں کہ اس تقریر نے مسئلہ مبعوث عنہا کے کسی گوشہ کو روشن کیے بغیر نہ چھوڑا۔ اور اگر یہ صحیح ہے کہ ٹھنڈا اور میٹھا غیر مکدر پانی پیاسوں کی پیاس کا ازالہ اس طرح کر دیتا ہے کہ ان کے رونگٹے رونگٹے سے تشنگی کی اذیت، یبوست کی تکلیف زائل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے کہ اس تقریر نے عنوان بالاسے متعلق تشنگان کمال کی تشنگی اسی دلچسپی کیساتھ زائل کر دی جو پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے۔ قاسمی فیضان کی وجہ سے میرے نزدیک تو نہ یہ تقریر قابل تعجب ہے اور نہ مقرر مدوح کی دوسری تقریریں یا تالیفات۔ اگر کسی ناواقف کو تعجب ہو تو وہ جانے اس کا کام۔

عجیب فی الزمان وما عجیب

اتی من آل سیار عجیب! محمد اعجاز علی غفرلہ

تقریظ

از جناب ڈاکٹر محمد ذکی الدین صاحب شیخ الطبیعیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
حضرت الحاج مولانا قاری محمد طیب صاحب کا نام مسلمانان ہند کے لیے محتاج
تعارف نہیں۔ آپ نے سائنس اور اسلام کے سے اہم موضوع پر ایک نہایت
عالمانہ خطبہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کے سامنے فرمایا۔
وہی خطبہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔

سائنس اور مذہب کی بحث اور فلسفہ اور مذہب کی بحث مدت سے چلی
آتی ہے سائنس اور مادیات کیوجہ سے مذہب کو (اسلام اور عیسائیت کو) خاص طور
پر سخت نقصان پہنچا۔ ساتھ ساتھ علماء کی یہ کوشش رہی کہ ان نقصانات کی تلافی کیا
ڈریپر نے ایک کتاب سائنس اور مذہب کی کے عنوان سے لکھی ہے اس
کتاب میں اسلام اور سائنس کے متعلق مختلف سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے علامہ جمال الدین
افغانی نے پیرس جاکر مشہور و معروف فلسفی رینان سے بحث کی اور یہ ثابت کر دیا
کہ اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اسکے بعد وہ اس موضوع پر کئی مضامین بھی
شائع کر چکے ہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگرد علامہ محمد عبدہ اور علامہ رشید رضا نے
مسلسل اس موضوع پر قلم اٹھایا۔

ہندوستان میں سرسید نے اسلام اور سائنس کے متعلق بہت کچھ لکھا اسلام
ریویو میں خواجہ کمال الدین نے بہت سے مضامین شائع کئے۔ مولانا عبد العظیم
صدیقی اور دیگر علماء نے متعدد خطبات اور مضامین اس سلسلہ میں دیے۔ علماء کی
کوشش یہ تھی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ (۱) سائنس اسلام کے مخالف نہیں (۲) جب

مسلمان عروج پر تھے تو انہوں نے بہت سی سائنس کی ایجادات کیں۔ جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ سائنس اسلام کی مخالفت نہیں کرتا۔

مصر میں علامہ طنطاوی نے "تفسیر جواہر" ۲۷ جلدوں میں شائع کی ہے۔ اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کا تعلق سائنس سے دکھایا جائے۔ اور ایک حد تک اس میں علامہ موصوف کو کامیابی بھی ہوئی۔

پہلی صدی میں یہ ایک شوق پیدا ہو گیا تھا کہ سائنس کے مختلف اصولوں اور نظریوں کو قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک نہایت ہی فاش غلطی علماء سے سرزد ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے سائنس کے اصولوں اور نظریوں کو ابھی سمجھ لیا اور یہ بالکل بھول گئے کہ جوں جوں زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے سائنس کے نظریوں اور اصولوں کی خامیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان میں وقتاً فوقتاً زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی جائیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن شریف خدا کا پیغام ہے جو ہمیشہ کے لیے آیا ہے جو دو متضاد چیزیں ہیں۔

حضرت مولانا کا یہ فاضلانہ خطبہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پورے طور پر مستفید ہوں گے اور یہ خطبہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جن کے دماغ میں سائنس اور الحاد مترادف ہے، مشعل ہدایت ہوگا۔

نکی الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَارِيس اور اسلام

الحمد لله وسلام على عباده الذين اسطفى۔ اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعلت خلق الجبال فقال بها عليها فحجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الماد فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الماد قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن الادم تصدق صدقة سينه يخفيها من شماله۔

(رواه الترمذی)

(ترجمہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے اور ڈولنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اور ان سے زمین پر جم جانے کیلئے فرمایا۔ ملائکہ نے پہاڑوں کی شدت و صلابت پر تعجب کیا اور کہنے لگے کہ اے پروردگار! تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں لوہا ہے۔ اس پر پھر ملائکہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری مخلوق میں لوہے سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا، ہاں آگ ہے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ الہی آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے! پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری مخلوق میں پانی

سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں! ہوا ہے۔ تو پھر ملائکہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں، آدم کی اولاد ہے جو دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے)

مہمیں

صدر محترم! بزرگان قوم و برادران عزیز طلبہ مجھے اس وقت جس موضوع پر تقریر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کا عنوان سائنس اور اسلام ہے مجھے حسب طرح اس پر تعجب ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں جس میں ایک مرکزی جگہ پر قوم کے منتخب فضلا مختلف علوم و فنون کے ماہر اور مخصوص ارباب کمال جمع ہیں، تقریر کے لیے مجھ جیسے بے بضاعتہ طالب علم اور ناکارہ علم و عمل کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدرجہا زائد اس پر تعجب ہے کہ تقریروں کے اہم موضوعات میں سے اس اہم تر بلکہ مشکل ترین موضوع کو مجھ ناچیز کے سر پر عائد کیا گیا ہے۔ بعنوان مذکور حقیقتاً ایک غیر معمولی عنوان ہے جس کیلئے معمولی قابلیت کافی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ عنوان ”سائنس اور اسلام“ اپنی لفظی حیثیت میں جس قدر سہل اور مختصر ہے اسی قدر اپنی معنوی وسعت اور وقت کے لحاظ سے طویل اور صعوبت میں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ عنوان تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک سائنس، دوسرے اسلام تیسرے ایک درمیانی عطف، اس لیے قدرتی طور پر اس کے ماتحت تین امور کی تشریح مقرر کے ذمہ عائد ہو جاتی ہے۔ ایک سائنس کا مفہوم اور اس کی حقیقت

دوسرے اسلام کا مفہوم اور اسکی حقیقت۔ تیسرے ان دونوں کی باہمی نسبت اور اس کا حاشیتین سے ارتباط اور پھر ایک چوتھی چیز ان تین سے خود بخود پیدا ہوجاتی ہے۔ اور وہ ان تین امور کا مقصدی ہے۔ یعنی مگر سائنس اور اسلام اور ان کی درمیانی نسبت واضح ہو جائے تو یہ ایک واقعہ کا اثبات ہوگا۔ مگر ہر واقعہ محض ایک واقعہ کی حیثیت سے ایک فسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ جب تک کہ اس سے کوئی عمل کوئی حکم اور کوئی طلب پیدا ہو۔ اس لیے سچو مقصد یہ ہوگا کہ ان تین ثابت شدہ حقائق کا ہم پر تقاضا کیے اور یہ واقعات ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایسے اس تقریر کے موضوع سے تین مقصد پیدا ہوجاتے ہیں جن پر اس مضمون کی بنیاد ہوگی۔ سائنس اور اسلام کی حقیقت سائنس اور اسلام کی درمیانی نسبت، اور اسلام اور سائنس سے پیدا شدہ موعظت ظاہر ہے کہ تینوں امور جس قدر اہم ہیں، اسی قدر میری نسبت سے صعب اور مشکل ہیں کیونکہ اول تو اسلامی حقائق و مقاصد ہی پر سیر حاصل روشنی ڈالنا ایک لمبے طالب علم کیلئے یقیناً دشوار گزار ہے تاہم اگر اس حیثیت سے کہ مجھے علماء کی ایک مرکزی عجم (علماء و اراۃ العلوم دیوبند) کی جوتیوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور ہم القوم لا یشتق جلیسہم کے قلم سے کے مطابق ہیں کوئی ایک آدھ جملہ اسلام کے مقاصد کے متعلق کہہ بھی دوں تو ہر حال سائنس تو میرے لیے ہر صورت میں ایک نئی چیز اور اجنبی ہے۔ نہ میں اس کے اصول سے واقف ہوں نہ فروع سے باخبر۔ اور نہ فنی حیثیت سے مجھے اس کے مبادی اور مقاصد سے کوئی تعارف حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ جملہ کے اطراف میں سے اگر ایک طرف بھی گوشہ چشم سے ایک طرف بہ جائے تو طرفین کی درمیانی نسبت پر روشنی ڈالنا کس قدر مشکل ہے؟ تاہم جب کہ ایک محترم

جماعت کی طرف سے مجھے مامور کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ من اللہ ایک طلبہ اس لیے غیبی امداد کی توقع پر جرات ہوتی ہے کہ عنوان زیر نظر پر اپنی بساط کے موافق کچھ کلام کروں اور سامعین سے اپنے اغلاط کے سلسلہ میں معفو و مسامحت کی درخواست کر کے امیدوار تسامح رہوں۔

حضرات اس وقت جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے وہ عنوان مذکور کی تینوں جہات پر انتہائی جامعیت کیساتھ حاوی ہے اور اس میں میرے علم و فہم کے مطابق پہلے سائنس کی جوہری حقیقت پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ گویا اس کاغز اور لب لباب کھول کر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کی اصلیت و اشکاف فرمائی گئی، اور پھر ان دونوں چیزوں کی باہمی نسبت اس انداز سے آشکارا کی گئی ہے جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے مقصودیت کی شان کبکو حاصل ہے اور وسیلہ محض ہونے کی کس کو؟ اور پھر یہ کہ اس وسیلہ سے اس کے مقصود کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور پھر حصول مقصد کے بعد اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کی توقع پر تحصیل مطلوب کی سعی کی جائے۔

ہاں مگر حدیثی محتاق کھولنے سے پیشتر مناسب ہے کہ میں سائنس کا موضوع متعین کر دوں تاکہ اس پر انضباط کیساتھ بحث کی جا سکے مگر ساتھ ہی یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ فن سائنس کے موضوع کی تعین فن کی حیثیت سے تو میری قدرت میں ایسے نہیں کہ میں نے اس فن کی تعلیم نہیں پائی۔ البتہ اس کے مشہور اور زبان زد آثار کو سامنے رکھ کر اپنی ذہنی سعی سے سائنس کا جو کچھ موضوع متعین کر سکتا ہوں اُسی کو عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں اُس میں غلطی کروں گا تو اس مرکز کے اہل فن

اور سائنسدان استاد مجھے اس غلطی پر قائم نہ رہنے دیں گے۔

فن سائنس کا موضوع

حضرات! اس دور ترقی میں جب تمدنی ایجادات اور مادیات کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہوتا ہے تو بطور تکملہ سائنس کا ذکر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دور حاضر نے اپنی اعجازی کروٹ سے دنیا کو دیوانہ بنا دیا۔ مثلاً وسائلِ خبر سانی کے سلسلہ میں ٹیلیفون اور ٹیلیگراف سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ریڈیو اور لاسکی اور دوسرے ایسے ہی برقی آلات سے عالم کو مہبوت کر دیا تو ساتھ ساتھ سائنس کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے سنہری آثار ہیں یا مثلاً وسائلِ نقل و حرکت کے سلسلہ میں جب ریل، موٹر، ہوائی جہاز اور دوسری بادیہ سوار یوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی سائنس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کا طفیل ہے۔ یا مثلاً صنائع و حرف کے سلسلہ میں لوہے لکڑی کے خوشنما اور عجیب و غریب سامانِ تعمیرات کے نئے نئے قیژانے اور بنونے سینٹ اور اس کے ڈھلاؤ کی نئی نئی ترکیبیں اور انجینئری کے نئے نئے اختراعات جب سامنے آتے ہیں تو سائنس کا نظر فریب چہرہ بھی سامنے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب اسی کے خمِ ابرو کی کارگزاریاں ہیں۔ اسی طرح نباتاتی لائن میں زراعتی ترقیات پھل پھول کی افزائش کے جدید طریقے اور نباتات کے نئے نئے آثار و خواص کے متعلق انکشافات کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہیں سائنس کا نام بھی پورے احترام کے ساتھ زبانوں پر آ جاتا ہے۔

اسی طرح حیوانی نفوس میں مختلف تاثیرات پہنچانے کے ترقی یافتہ وسائل اور پریشنیوں کی عجیب غریب پھرتلی صورتیں کیمیاوی طریق پر فن دوا سازی کی حیرتناک ترقی، تحلیل و ترکیب کی محیر العقول تدبیریں بجلی کے ذریعہ معالجات کی صورتیں جب زبانوں پر آتی ہیں تو ساتھ ہی انتہائی وقعت کے ساتھ سائنس کا نام بھی زبان زد ہوتا ہے کہ یہ سب اسی کے درخشندہ آثار ہیں۔ اس سے میری ناقص عقل نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ موضوع عمل موالید ثلاثہ بھادات، نباتات اور حیوانات کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔

پھر چونکہ ان ہر سہ موالید کی ترکیب عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا مٹی سے ہوتی ہے جو تقریباً ایک مستمہ چیز ہے اور اس لیے اس پر کسی استدلال کے قائم کرنیسی ضرورت نہیں۔ اس لیے گویا سائنس کا موضوع لمحات حقیقت عناصر اربعہ ٹھہر جاتے ہیں جن کی خاصیت اور آثار کا علم سمجھنا اور پھر کیمیاوی طریق پر ان کی تحلیل و ترکیب کے تجربات سے عملائی نئی نئی اشیاء کو پردہ ظہور پر لاتے رہنا سائنس کا مخصوص دائرہ علم و عمل ہو جاتا ہے۔ پس سائنس کی یہ تمام رنگ برنگ تعمیریں درحقیقت انہی چار ستونوں (عناصر اربعہ) پر کھڑی ہوتی ہیں۔

اس کے بعد اگر اس تفصیلی حقیقت کا مختصر عنوان میں خلاصہ کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ سائنس کا موضوع "مادہ اور اس کے عوارض ذاتیہ" سے بحث کرنا ہے۔ اور پس جو بھی مادیات میں زیادہ سے زیادہ منہمک رہ کر ان کے نئے آثار سے کام لینے والا ثابت ہو گا وہی سب سے بڑا سائنسدان اور بہترین ماہر سائنس کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔

موضوع متعین ہو جائیکے آب سائنس کے اس پورنگ مادہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی پر جسکا مرتب بیان حدیث زریب عنوان میں کیا گیا ہے، ایک نئے ساغور فرمائیے تو محسوس ہوگا کہ اس عناصر کی قوتوں کا باہمی تفاوت

اور اس کا اصولی معیار

ان چاروں عنصروں کے خواص و آثار اور ذاتی عوارض کیساں نہیں بلکہ کافی حد تک متفاوت ہیں، اور نہ صرف عوارض و آثار ہی میں تفاوت ہے بلکہ خود ان کی جوہری طاقتیں بھی ایک درجہ کی نہیں ہیں۔ ان میں کوئی عنصر ضعیف ہے کوئی قوی، کوئی قوی تر ہے اور کوئی اقویٰ تر ہے۔ اور پھر یہ قوت و ضعف کا تفاوت بھی بے سوڑ یا اتفاقی نہیں، بلکہ معیاری ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ ان عناصر میں سے جس میں بھی لطافت بڑھتی گئی ہے، اسی قدر اس کی طاقت بھی بڑھتی گئی ہے۔ اور پھر طاقت ہی کے اندازہ سے اس میں غلبہ و تسلط اور اقتدار کی شان قائم ہوتی گئی ہے اور جس حد تک لطافت کم ہو کر کثافت کیلئے جگہ خالی کرتی گئی ہے اسی قدر اس عنصر میں کمزوری آتی گئی ہے۔ اور پھر کمزوری کی قدر اس میں بے بسی مغلوبیت اور ذلت پستی بھی نمایاں ہوتی گئی ہے۔

رازا اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ لطافت ایک وصف کمال ہے جو کثافت کی ضد ہے اور ہر وجودی کمال کا مخزن حضرت واجب الوجود کی ذات بابرکات ہے۔ اسلئے طاقتوں کا منبع بھی وہی ہے۔ اور اسی قاعدہ سے بوجہ لطافت طاقتوں کا منبع بھی وہی ہے چنانچہ اس کی بے انتہا لطافت کا عالم تو یہ ہے کہ

یہ ہے کہ آنکھوں سے اوجھل حواس و خیال کی حدود سے بالاتر اور اور اک و انکشاف کی حد بندیوں سے ورار اور اسے۔ پھر اس کی بے انتہا طاقت کا کرشمہ یہ ہے کہ تمام جانوں پر اپنی اور صرف اپنی شہنشاہی کا نظام حکم کئے ہوئے ہے۔ اس لیے جس چیز میں بھی لطافت کا کوئی کرشمہ ہے وہ درحقیقت اسی کی ذات و صفات کا کوئی پرتو ہے۔ جس کا اثر بقدر استعداد اس نے قبول کر لیا ہے۔ اور جبکہ قبول اثر بغیر کسی مناسبت کے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہا جانا بعید از قیاس نہ ہوگا کہ ہر لطیف شے کو بقدر لطافت حق تعالیٰ سے مناسبت ہے اور ظاہر ہے کہ جس حد تک بھی کسی چیز کو ذات بابرکات کیساتھ قرب و تناسب قائم ہوگا وہ اسی قدر قوی غالب اور بااقتدار بنتی جائیگی۔ اور کثافت کو اس کی ذات سے بے انتہا بعد اور بیگانگی ہے کہ وہاں کثافت کا نشان نہیں۔ اس لیے جو چیز بھی بقدر کثافت اس لطیف و خیر سے دور پڑتی جائے گی، اسی وجہ سے پست مغلوب اور ذلیل ہوتی جائیگی۔ اور اس میں سے غلبہ و استیلاء کی شان نکلتی جائے گی۔ بلکہ اسی طرح جس طرح پانی سے کوئی چیز قریب ہو جائے تو اس میں پانی کے آثار بروقت و رقت و غیرہ سرایت کرتے چلے جاتے۔ آگ سے قریب ہو جائے تو حرارت و سخونت و غیرہ آثار راسخ ہو جائیں۔ مٹی سے قریب ہو جائے تو بھوست اور خشکی کے آثار گھر کر جائیں۔

اسی طرح جو چیز کسی وصف کے ذریعہ بھی ذات بابرکات حق سے قرب و مناسبت پیدا کر لیگی وہ اسی حد تک بقدر استعداد و شئون ربانی اور صفات کمالیہ کامرکز و محور بنتی چلی جائے گی۔ اور ضرور ہے کہ اس میں استیلاء و استغنا کا ظہور ہوا اور وہ قوی تر غالب تر اور رفیع المنزلت ہوتی جائے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ

حیات میں قرب بھی جتنی ہوتا ہے، اور آثار قرب بھی محسوس طریق پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر اس کی بارگاہ رفیع میں جس کی رسائی نہیں۔ اس لیے اس کا قرب بھی جتنی ہونے کے بجائے وصفی ہے۔ یعنی جو چیز اخلاق و اوصاف کے لحاظ سے قرب و مناسبت کا درجہ حاصل کر لے گی وہی اس کے کمالات سے بقدر استعداد حصہ پانے لگے گی۔ اور اسی حد تک غلبہ و تسلط اور استغفار و استیلا اس کے حصہ میں آجائے گا۔

عنصر خاک

اس معیار کے ماتحت جب ہم عناصر اربعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ کثیف عنصر مٹی "نظر آتا ہے، جس کا مخزن یہ زمین ہے۔ یہ خاک کا ڈھیر کثیف ہی نہیں بلکہ کثافت اور بھی ہے۔ ساری چیزوں میں اگر کثافت و غلظت آتی ہے تو اس مٹی ہی کی بدولت آتی ہے۔ آگ نے آج تک کسی چیز کو گندہ اور غلیظ نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ پر پکانے سے کسی چیز میں غلظت آجائے سو یہ غلظت آگ میں سے نہیں آتی، بلکہ آگ اس شے کا جو ہر لطیف کھینچ لیتی ہے جس سے اس کا اصل مادہ غلیظ باقی رہ کر نمایاں ہو جاتا ہے اور شے غلیظ معلوم ہونے لگتی ہے۔ سو آگ اس میں کوئی چیز ڈالتی نہیں بلکہ اس سے کچھ نکال لیتی ہے۔ پس یہ غلظت آگ میں سے نکل کر نہیں آتی، بلکہ خود اس شے کی ذات میں ہے۔ اٹھ کھڑی ہوتی ہے جبکہ آگ اس کا جو ہر لطیف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح پانی کسی چیز کو گندہ اور غلیظ نہیں بناتا بلکہ اس کی بدولت تو غلظتیں اور کہوتیں صاف کی جاتی ہیں کہ اس کی اصلیت پاکی اور پاکبازی ہے۔

اسی طرح ہوا بھی کسی چیز کو مکدر اور گندہ نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوا میں غیر محسوس طریقہ پر اجزاء ارضیہ ملتے ہوئے چلتے آئیں اور کسی شے کو مکدر بنا دیں تو پھر یہ کدورت بھی زمین ہی کا فیض ہو گا نہ کہ ہوا کا۔ ایسے انجام کار ساری کثافتوں کی بڑیہ خاک و دھول ہی بنتی ہے جس کو لطافت سے دور کی بھی کوئی مناسبت نہیں۔ ایسے عام عناصر میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔ آپ ساری ہی زمین کے اس طویل و عریض کرہ کو لے لیجئے اس میں بجز پامالی اور ذلت و مسکنت کے اور کوئی جوہر دکھائی نہ دے گا۔ یہ زمین رات دن رونمائی جاتی ہے، مگر ذلت و پستی کا یہ عالم ہے کہ چونک تک نہیں کر سکتی۔ نہ اس میں اور اک ہے نہ احساس، نہ غلبہ ہے نہ اقتدار اگر غلبہ ہے تو دوسرے تمام عناصر کا خود اسی پر ہے۔ گویا سارے ہی عناصر کا قدم اس کے سر پر ہے اور ہر ایک عنصر کا یہ کھلونا ہے۔ ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ پانی اسے بہائے پھرتا ہے آگ اسے جھلکتی رہتی ہے مگر یہ ذرا بھی زور نہیں دکھا سکتی کہ زور تو دکھائے۔ طاقتیں تو اس کی کثافت مطلقہ نے سلب کر رکھی ہیں، زور آئے تو کہاں سے آئے؟ پھر فقدان لطافت کا یہ عالم ہے کہ اس کا مادہ بھی کثیف اور صورت بھی کثیف، اسے کتنا ہی صغیر کر دو مگر سطح پھر بھی کمر کمری ہی رہیگی، نہ چمکا ہٹ قبول کیگی نہ چمکا ہٹ۔ پھر نہ صرف کثیف المادہ اور کثیف صورت ہی ہے، بلکہ کثیف الطبع بھی ہے۔ ایک ڈھیلے کو کتنا ہی زور سے اوپر پھینکو، جب تک پھینکنے والے کا عاضی زور اس کے ساتھ رہے گا، وہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، لیکن جب اس کی اصلی حالت اور عرضی طبیعت عود کیگی تو پھر نیچے ہی آ پڑیگا۔ بہر حال جبکہ زمین کے مادہ صورت اور طبیعت میں کسی جہت سے بھی لطافت نہیں، گویا اسے ذات اقدس سے اس

وصف میں بعدِ مطلق حاصل ہے تو صنعت مطلق اور ذلت مطلقہ بھی اسی عنصر کے حصہ میں آتی چاہیے تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے زمین کو ذلیل ہی نہیں، بلکہ ذلول فرمایا ہے جو ذلت کا مبالغہ ہے۔

ارشادِ ربانی ہے: - هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
ہاں اس زمین کا ایک جزو پہاڑ بھی ہیں۔ جسکی مٹی یعنی ریت نے بہ نسبت
غبار کے کچھ لطافت و ستھرائی قبول کر کے کدورت و کثافت سے قدرے بعد
پیدا کر لیا تو اس کی شان اسی حد تک مٹی سے فائق ہو گئی۔ چنانچہ خشک ریت کو اگر
سجھاڑو تو کچھ جاتی ہے۔ پانی ڈالو تو کچھ نہیں بنتا۔ اس کے ذرات کو دیکھو تو
چمک بھی اٹھتے ہیں۔ اس پر نظر ڈالو تو خاک کی بہ نسبت نظر فریب بھی ہے۔
حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی صاف ستھری صورت اور اسکی آب و تاب دیکھ کر
پانی اور دریا کا بھی شبہ ہو جاتا ہے۔ غرض جس حد تک اس میں لطافت و ستھرائی
آتی تھی، اسی حد تک وہ بہ نسبت غبار کے عزیز الوجود بھی ہو گیا۔ اس کی قدر و قیمت
بھی بڑھ گئی۔ اور پھر اس کی ترکیب سے اگر پتھر اور پتھروں کی ترکیب سے پہاڑ
بنے تو ان کی عظمت و شان اور قدر و قیمت زمین کی سطح سے کہیں دو بالا ہو گئی۔
چنانچہ مٹی کی نسبت سے پتھروں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے
بلکہ مٹی کی پختہ سے پختہ اینٹوں کو ایک پتھر سے چکنا چور کر دیا جاسکتا ہے۔ لیکن مٹی
کے نوے پتھروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر پہاڑ کی کوئی چٹان زمین پر آگرے
تو زمین دہل جاتی ہے اور دب جاتی ہے، اور اس میں گہرا غار قائم ہو جاتا ہے۔
لیکن اس کے برخلاف مٹی کا منول ڈھیر بھی اگر کسی سنگین چٹان پر آپڑے تو اُسے

اپنی جگہ سے بلا بھی نہیں سکتا، چہ جائیکہ اُسے شکستہ بنائے۔ نہ وہ ہلتی ہے اور نہ اس میں غار پڑتا ہے۔ پھر انہی پتھروں میں بھی جوں جوں صفائی، ستھرائی اور جلا بڑھتی جاتی ہے ان کی قیمت اور معنوی طاقت بھی ترقی کرتی جاتی ہے۔۔۔ سنگ خارا عام پتھروں سے قیمتی، سنگ مرمر اس سے زیادہ قیمتی، جواہرات اور لعل و یاقوت اس سے زیادہ قیمتی ہیں اس سے زیادہ قیمتی۔ فرق ہے تو وہی لطافت و کثافت اور غلاظت و صفائی کا ہے۔ زمین کی سطح تو اس حد تک کثیف تھی کہ اسے کتنا ہی صیقل کرو۔ لیکن ہاتھ پھیرنے سے کال چکنا ہٹ کبھی عسوی نہیں ہو سکتی لیکن پتھروں میں بوجہ لطافت مادہ یہ قابلیت ضرور ہے کہ اگر انہیں صیقل کرو تو مسکہ کی طرح امس اور چکے ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور بعض جھٹٹا سا عکس بھی دکھلانے لگتے ہیں۔ پس پتھروں نے جس حد تک بھی صفائی قبول کی اسی حد تک ان میں شدت و قوت پیدا ہو گئی۔

بہر حال پہاڑ اور ان کا مادہ بہ نسبت زمین اور اس کے غبار کے لطیف ہے اس لیے طاقتور بھی ہے۔ اور زمین سے کہیں زیادہ شدت و صلابت اور قوت کا مالک ہے۔ پس وجہ شدت و قوت وہی لطافت و ستھرائی نکل آتی ہے۔

لیکن یہ پہاڑ اور ان کے شدید القوی پتھر جنکی شدت کے سامنے زمین تھر تھرا بھی نہیں سکتی تھی اور پامال محض تھی، اسی وقت تک شدید ہیں جبکہ زمین کی خاک و حوصل سے ان کا مقابلہ ہوتا رہے۔ لیکن اگر کہیں پہاڑوں کی ان شدید مدید چٹانوں کا سامنا ہو ہے سے ہو جائے تو پھر ان کی یہ ساری سنگدلی ہوا ہو جاتی ہے۔ نو ہے کی ایک بالشت بھر کدال بڑھی بڑھی چٹانوں کا ٹشوں میں

فیصلہ کر دیتی ہے۔ دہنی وزنی پتھروں کو چکنا چور ہوتے دیر نہیں گتھریل کی پٹریوں پر یہ دو طرفہ لاکھوں من پتھروں کے ڈھیر انہی پہاڑی پتھروں کے جگر پارے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کدالوں کی برکت سے مٹی اور لائن دبانے کی خدمت پر لگا دیے گئے۔ اور اپنی بے انتہا رفعت سے گر کر اس بے انتہا پستی پر آئے تھے۔

ان پتھروں پر لوہے کی کدالیں اس طرح پڑتی ہیں جیسے ایک بیدست پتھری کے سر پر کوڑے اور بید پڑتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ لوہا پتھروں سے زیادہ شدید اور طاقتور ہے۔ کیوں؟ راز اسکا بھی یہی لفظ ہے۔ لوہے کے اجزائے خلقی طور پر پتھروں کے ریتہ سے زیادہ صفائی اور ستمنا قبول کی ہے۔ اور اس میں مٹی تو کیا ریت جیسی بھی کثافت نہیں ہے۔ لوہے کا براہ اڑتا نہیں پھر تاکہ چیزوں کو آلودہ کر دے۔ ریتہ اگر پانی میں بھی پڑ جاتا ہے تو بہر حال اسے کسی نہ کسی حد تک مکرر کر دیتا ہے کہ آخر کار خاک ہی ہے۔ مگر لوہے کے اجزا اگر براہ کر کے بھی پانی میں ڈال دیے جائیں تب بھی اس کی جلا اور رقت وسیلان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوہے پر پالش کرو جائے تو چاندی کی طرح چمک اٹھتا ہے بلکہ اسے صیقل کر دو تو آئینہ بن جاتا ہے جو باریک سے باریک خدو خال تک کا عکس دکھلانے لگتا ہے۔ لیکن پتھر میں نہ ایسی پالش قبول کر سکتی استعمال ہوے اور نہ وہ اس طرح کے صیقل ہونے کی صلاحیت ہی اپنے اندر رکھتا ہے۔ پس اگر پتھر منجھڑ ہو کر اشیاء کی ذات کا سراپا کسی حد تک نمایاں کر سکتا تھا تو لوہا اس سراپا کی تمام باریک سے باریک نمایاں بھی عیاں کر سکتا ہے۔ اس لیے لوہے کی لطافت پتھروں سے کہیں زیادہ نکلی۔ بس اسی لطافت کی بنا پر لوہا تو پتھروں پر گراں اور طاقتور ہے۔ اور پتھر اپنی

کثافت کی بنا پر اس کے سامنے ذلیل و خوار ہے۔ بس بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنی اس نمایاں عظمت و وسیت کے باوجود ذرا سے لوہے کے سامنے اپنے ہجر کو نہیں چھپا سکتا۔

عنصر آتش

لیکن یہی طاقتور لوہا جس کے پھوٹے پھوٹے ٹکڑوں کا بڑے بڑے پہاڑوں نے لوہا مان رکھا ہے جب ہی تک طاقتور ہے جب تک کہ پتھروں کے سر پر ہے لیکن اگر اسی لوہے کو کہیں آگ چھو جائے یا لوہے کا بڑے سے بڑا ٹکڑا کسی لوہار کی بھٹی میں پہنچ جائے تو اس کا رنگ روپ متغیر اور ہیرہ فنی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی صورت نوعیہ اور ذاتی خاصیت تک کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ آگ اس کے جگر تک میں گھس کر اسے ہم رنگ آتش بنا دیتی ہے۔ پھر اگر اس غریب لوہے کو آگ کی بھٹی سے تھوڑی دیر اور نہ پھر طایا جائے تو آگ اسے کالا کر پانی کی طرح بہا دیتی ہے اور اس کی شدت و صلابت کی کچھ بھی پیش نہیں جاتی۔ کوئی اب تو اس لوہے سے کہے کہ پہاڑ کی ایک پھوٹی سے پھوٹی ٹکڑی کا ہی سر کھل دے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ شدید اور طاقتور ہے۔ بخور کرو تو اس کا راز بھی وہی عقلی اور طبعی اصول ہے کہ آگ میں لوہے سے بھی زیادہ لطافت موجود ہے۔ اور لوہا اس کے مقابلے میں کثیف ہے۔ لوہے میں اگر اتنی لطافت تھی کہ وہ باوجود پتھروں کی طرح کثیف المادہ ہونے کے عواض کے سبب رقت و سیلان قبول کر لیتا تھا تو آگ اپنی ذات سے ہی کوئی ٹھوس جسم نہیں رکھتی جس میں کوئی چیز گھس نہ سکے۔ ادھر تو ہر چیز آگ کے جگر میں گھس سکتی

ہے اور اُدھر آگ بھی ہر چیز کے جگہ تک میں سرایت کر جاتی ہے جس کی صلاحیت
 لوہے میں نہیں۔ پھر لوہا اگر کسی وقت چمک کر باہر سے نورانی شعاعیں قبول کر لیتا
 تھا، تو آگ کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ اس میں خود بخود شعاعیں پھوٹی ہیں۔ یعنی
 لوہا دوسروں کی روشنی قبول کرتا ہے اور آگ اپنی روشنی خود دوسروں پر رُوٹا
 ہے۔ خود بھی روشن ہے اور دوسری تاریک چیزوں کو بھی روشن کر سکتی ہے۔
 پھر صیقل شدہ لطیف لوہا جسے آئینہ کہتے ہیں اس لطافت صورت کے باوجود پھر
 بھی اتنا لقیتم الجسم اور کشیف المادہ ہے کہ اگر اس پر ہاتھ مارو تو اس کے متکاثف
 جسم سے ہاتھ ٹھکرا کر واپس آجاتا ہے۔ لیکن آگ کی جسمانی لطافت کا عالم یہ ہے کہ اس
 کے جسم میں سے ہاتھ گزر پار نکل جاتا ہے اور پھر اس کا جسم بھی نہیں ٹوٹتا۔ پھر صیقل شدہ
 لوہا تو صرف عکس ہی قبول کرتا ہے، لیکن آگ اصلی جسم ہی کو قبول کر لیتی ہے اور پھر
 بھی اس کے جسم میں پھٹن نہیں پائی جاتی۔ اور وہ کسی دوسرے جسم کے متداخل سے
 مانع نہیں ہوتی۔ ایسے وہ لوہے سے زیادہ شدید اور زیادہ طاقتور ہے، بلکہ وہ
 اسی لطافت کی حد تک اس کا حلقہ اثر بھی کشیف اشیا کی نسبت وسیع ہوتا گیا ہے۔
 پتھر اور لوہا جہاں رکھا ہوا ہے اتنی ہی جگہ اس سے پڑھو جاتی ہے اور اس حد
 سے باہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جس مکان میں ہے اس سے باہر
 تک اس کے اثرات نورانیت و حرارت پہنچتے ہیں۔ اور اگر آگ اور اس کا مکان
 ٹنگا ہوں سے اوجھل بھی ہو تب بھی اس کے پھیلنے والے آثار اس کے وجود کی
 خبریں دُور دُور تک پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آگ لوہے پر غالب ہے
 اور اسے فنا کے گھاٹ اتار ڈالتی ہے۔

عنصر آب

لیکن یہی دیکھتی ہوئی آگ اور اس کا یہ کروفر حجب ہی قائم ہے جب تک اُس کے آس پاس کہیں پانی کا نشان نہ ہو۔ اگر پانی کے چند قطرات بھی اُس پر آگریں تو آگ کی چمک دمک اور یہ تعل و تفرغ سسنبچا ہی نہیں کرتی بلکہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ پانی اس کے وجود ہی کو باقی نہیں چھوڑتا کہ وہ کچھ اُبھر سکے بلکہ جس کڑھی کو کچھ دیر آگ سے اپنی جان بچانا ہے وہ پانی کی چادر اوڑھ لے یا ننگا ہی ہو جائے۔ آگ چمک مار کر رہ جائے گی، لیکن اس کا گیلی لکڑی پر کوئی بس نہ چلے گا۔

بہر حال جہاں پانی موجود ہو، آگ کے پر نہیں جم سکتے۔ خواہ پانی آگ پر پھٹک دو یا آگ پانی میں گرادو، آگ کی خیر نہیں رہتی۔ بڑے سے بڑا انگارہ پانی پر گرادو، تو اس کے گرتے ہی پانی ادھر ادھر ہٹ جائیگا اور پھر اچانک چاروں طرف سے سمٹ کر اس انگارے کو دبوچے گا تو وہ غریب رُوسیاہ ہو کر رہ جائیگا۔ عرض یہ اس کے سامنے آئے یا وہ اس کا سامنا کرے، ہر صورت میں پانی کی طاقت کے سامنے آگ کی شعلہ زنی کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ جس سے پانی کی شدت و طاقت آگ پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس غلبہ و مغلوبیت کی روح یہاں بھی فہمی اصول ہے جسکو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ آگ اپنی لطافت جسم کے سبب کسی شے کی ذات کو اپنے اندر کھپالیتی تھی، لیکن اس کا چہرہ اتنا صاف نہ تھا کہ اشیاء کا عکس قبول کر سکے۔ مگر پانی عکس اور اصل دونوں کو اپنے اندر کھپالیتا ہے کہ وہ فقط لطیف المادہ ہی نہیں بلکہ لطیف الصورت بھی ہے۔ یعنی کچھ ہی اس میں ڈال

دو ہر چیز اس کے قعر اور جگر میں سما جائے گی۔ پھر اس رقت و سیلان کے باوجود اس کا چہرہ یا سطح اس قدر صاف اور شفاف ہے کہ آئینہ کی طرح صورت بھی دکھلا سکتا ہے۔ پانی کی یہ صفت کہ ہر چیز اس کے آ رہا رکھ جاتی ہے، گو آگ کو بھی میسر ہے۔ لیکن پانی کا کمال لطافت یہ ہے کہ نگاہ تک بھی اس سے پار ہو جاتی ہے جو آگ میں ممکن نہیں۔ پس پانی لوہے کی تصویر کشی اور آگ کے قدم تکلف دونوں لطافتوں کا جامع ہے اس لیے اس کی قوت بھی آگ اور لوہے کی قوت سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تو آگ اور لوہے دونوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ دونوں اس پر غالب نہیں آسکتے۔ اور اسی لیے پانی کا حلقہ اثر بھی آگ سے زیادہ وسیع ہے۔ آگ کا اثر اگر اسے کسی بند اور محدود مکان میں روشن کیا جائے اسی مکان کی چہار دیواری تک محدود ہوگا۔ لیکن پانی جس مکان میں مسدود ہے۔ اس سے باہر بھی دور دور تک نہی اور رطوبت کے آثار پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہر کے ارد گرد تالاب اور نہریں ہوتی ہیں، تو آب و ہوا یہ نہیں، لوگوں کے مزاج تک مرطوب ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب اس کی لطافت اور سرعت نفوذ کے کرشمے ہیں۔ لوہا اور آگ مسامات میں نہیں گھستے، لیکن پانی بوجہ لطافت خاص باریک سے باریک منافذ میں گھر کر لیتا ہے۔ اور جبکہ غلبہ و طاقت بقدر لطافت ہے تو پانی کی طاقت بھی بلاشبہ آگ سے کہیں بڑھ کر رہی۔

مختصر مواب

اب آگے چلو، یہی پانی جو آگ کا تہس نہس کر دیتا ہے، ہوا کے سامنے یہ مسکین بھی عاجز اور ناتواں ہے، اور اس کی کچھ پیش بھی نہیں جاتی۔ وہ چلتی ہوا

میں اگر سکون سے رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا۔ ہوا کے جھکے جب چلتے ہیں تو تالاب اور جھیلیں ہی نہیں بڑے بڑے سمندر تہہ وبالا ہو جاتے ہیں۔ پانی کی موجیں بلکہ فوجوں کی فوجیں ایک دوسرے پر گرتی پھرتی پڑتی ہیں۔ سمندر کے عظیم الشان کرہ کو بایں عظمت و ہیبت قرار نہیں ہوتا۔ ٹھہرا ہوا پانی ہو تو ہوا اسے خشک کر ڈالتی ہے اور اڑا دیتی ہے۔ اگر پانی کا کوئی مخزن و منبع نہ ہو جو اس کی مدد کرے تو پانی کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوا پانی پر بھی غالب اور حکمران ہے و جہ وہی اصول ہے کہ ہوا سب عناصر سے بڑھ کر لطیف و شفاف ہے۔ چنانچہ اس کی جسمانی لطافت کا تو عالم ہے کہ نگاہ جیسی لطیف چیز بھی اسکی لطافت کے سامنے لطیف ہے جو اس پر خم نہیں سکتی اور ہوا کو دیکھ نہیں سکتی۔ بدن کو لگ کر گواہ ہو محسوس ہو جائے جس سے اس کے جسم ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اور کوئی لطیف سے لطیف حاشہ حتیٰ کہ ناز نگاہ بھی جو لطفت ترین اجسام ہے نہ اس میں نفوذ کر سکتا ہے نہ اس کا ادراک ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہوا اپنی شدت لطافت کے سبب رنگ و روپ کو بھی قبول نہیں کرتی کہ یہ چیزیں بہر حال نگاہ و بصر ہی سے متعلق ہیں۔ اور وہ بصری کو قبول نہیں کرتی، تو محسوسات بصر تک کیا نوبت پہنچ سکتی ہے۔ ہاں آواز اور خوشبو جیسی لطیف اشیاء جنکی نہ کوئی حسنی شکل ہے نہ ہیئت ہوا سے ساز کر لیتی ہے۔ اور اپنی لطافت کی بدولت ہوا میں سما جاتی ہے، جنہیں ہوا قبول کر کے ادھر سے ادھر منتقل کر دیتی ہے۔

پھر اثر کا یہ عالم ہے کہ فوق و تحت کے گوشہ گوشہ اور ایک ایک منفرد میں موجود وہاں آگ کی روشنی اور پانی کی نمی نہیں پہنچ سکتی، وہاں ہوا قائم اور دائم

ہے۔ ذرا بھی کہیں خلل پیدا ہو جائے تو مولا کو آتے دیر نہیں لگتی۔ پانی کو بھی لاؤ تو نالی بناؤ، نشیب پیدا کرو، اور پھر بھی اس کی نقل و حرکت میں تدریج۔ لیکن ہوا کو نہ نشیب کی ضرورت نہ فراز کی، جگہ ہوئی اور وہ دفعۃً آئی۔ گویا پہلے سے موجود تھی۔ عرض ہوا لطیف تر تھی تو قومی تر اور غالب بھی ہوئی جو تمام عناصر پر حکمران سب سے بالا و فوق اور پھر سب میں ساری و جاری ہے۔

جامع العناصر انسان اور اسکی طاقت

لیکن اگر ان سارے عناصر اور ان کے تینوں موالید اور موالید کی بھی بے انتہا شاخوں کو ایک طرف رکھ کر تنہا انسان کو ایک طرف رکھو تو نظر آتا ہے کہ انسان ان سب ہی سے زیادہ اشد اقوامی اور ان پر غالب متصرف ہے۔ یہ سب عناصر انہی کارگزاری میں اس کے محتاج اور اس سے مغلوب ہیں۔ لیکن وہ ان میں سے کسی کے زیر تصرف اور کسی سے مغلوب نہیں۔ کیونکہ اولاً تو۔۔۔
(۱) عناصر کی باہمی اور نسبتی طاقت جو ایک دوسرے کے مقابل آنے سے کھلتی ہے اپنے جزئیاتی طور میں انسان کی محتاج ہے۔ لہذا خود بخود پتھروں کو پکھلتا نہیں پھرتا۔ آگ جگہ جگہ لوہے کو خود گراتی اور پگھلاتی نہیں پھرتی۔ پانی خود بخود آگ بجھانے نہیں جاتا۔ ہوا کی یہ جزوی متصادم حرکات خود بخود نہیں ہو جاتیں بلکہ انسان کے کئے ہوتی ہیں۔ وہی کہ الیں بناتا ہے اور پتھر توڑتا ہے وہی بھٹیاں بناتا ہے اور لوہے کو تپاتا ہے۔ وہی مشیکڑے اور ظروف میں پانی لاتا ہے اور چولہے ٹھنڈے کرتا ہے۔ وہی ہوا کو قید کرتا ہے،

اور سیالات کو اڑاتا ہے۔ پس عناصر کی یہ متعبدانہ کار فرمائی بہت حد تک انسانی افعال کی دست نگر ہے۔ اگر انسان انہیں دخل نہ دے تو عناصر رعبہ اپنے اپنے خزانوں میں پڑے ہوئے جیسے چاہیں ایٹھتے رہیں۔ لیکن میدان مقابلہ میں پہنچ کر ان تجزوی افعال میں اپنا تطلب نہیں دکھلا سکتے۔ پس جس پر کسی غالب غلبہ موقوف ہو اور جس پر کسی قوی فتح و نصرت معلق ہو، ظاہر ہے کہ وہ ان سب پر غالب ہوگا اور اس کی اشد تبت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔

عناصر میں انسانی تصرفات (۷) پھر یہی نہیں کہ انسان ان کی باہمی نسبت کھول دینے ہی کا ایک ذریعہ ہے، نہیں بلکہ ان کی یہ تمام طاقتیں بھی اسکے پنجہ تصرف و تخیر میں قید ہیں، زمین کا قلب جگر چاک کر دیا، کنویں بنائے، راستے بنائے، تہہ خانے تیار کیے۔ ارضی معدنیات، شرمہ ہڑتال، سونا چاندی اور پتیل وغیرہ کے خزانے اس سے پھیلنے لگے۔ پہاڑوں کو تراش کر تہہ مکانات بنائے۔ پہاڑوں کی ٹھنڈھی اور برفانی چوٹیوں کو جہاں درندوں کو بھی پناہ نہ ملتی تھی، اپنی بستی بنا کر ان میں راستے نکالے۔ انہیں برما کر انہیں سرنگیں بنائیں، ان میں اپنی سواریاں دوڑائیں و تَجَعَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بیوتا زمین کے خزان و دفائن کا راز فاش کر کے اقبال زمین کو عالم آشکارا کر دیا، اور زمین اور اس کے اجزاء سے برابر چاکروں اور غلاموں کی سی خدمت لے رہا ہے۔

پانی کو تو تو زمین کی تہہ میں سے اسے کھوج نکالا۔ کنویں کو ڈول سے کھال سے اسے پکڑا، نل لگا کر سیکنڈوں فٹ نیچے سے اوپر کھینچ نکالا۔ دریاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نہروں اور نالیوں میں بہا کر کھیت سیراب کئے۔ مکانات

ٹھنڈے کیے۔ پی کر کلیجے ٹھنڈے کیے۔ جہنا اور گنگا جگہ جگہ مار رہی پھرتی ہے اسے
 واٹر ورکس کے ذریعہ گھر گھر سوا کیا۔ وہ مانی تھی تو جگہ جگہ اس بچے نے اس سے گومت
 دھوا کر پھوڑا۔ پانی جیسا آواز غصہ ٹپکیوں میں قید نلوں میں بند اور سکھنے میں برسا
 کی حرکت کا محتاج۔ یہ سب اس انسان کی تسخیر کا نتیجہ ہے، وہ عزیز بے نپے طبعی میلان
 سے نیچے کو جاتا ہے، یہ اُسے بیس بیس منزلہ مکاناتوں میں اوپر چڑھا لیا جاتا ہے اور پھر
 وہاں سے ٹپکے مینا ہے۔ کبھی برف بنا کے اُسے جما دیا، کبھی بجاپ بنا کر اڑا دیا، کبھی
 آگ دکھا کر گرما دیا۔ غرض وہی پانی جس سے آگ جیسا قوی غصہ بھی پناہ مانگتا تھا،
 انسان کے سامنے ایسا بے بس اور بے یار و مددگار ہے کہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔
 پانیوں کا سب سے بڑا گھر اور ابوالمیاہ سمندر اعظم کہ جسکی بے پناہ عظمت سے
 ڈر کر دنیا کا ربع سکون گویا ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ اور جسکی کوہ پیکر موجوں کا لگاتار
 سلسلہ خشکی کے کناروں پر اس طرح حملہ آور محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی کرۂ زمین کو
 نکل جائیگا۔ بایں ہدیت و عظمت بھی انسانی دستبرد سے نہ بچ سکا۔ انسان نے
 سمندروں کے جگر چیر ڈالے۔ اسیں جہاز چلائے، تار دوڑائے، آبدوز کشتیوں سے اُس
 کی گہرائیوں پر قبضہ کیا۔ اس کے مدفون موتیوں کے خزانے اگلوائے۔ اسکی تہ کی چھپی
 ہوئی چیزیں بازاروں میں تسوا ہو رہی ہیں۔ خود سمندر کے نمکین پانی کو بھی تحلیل کر ڈالا۔
 اس کا نمک الگ کر دیا اور رطوبت الگ۔ گویا پانی کا خون تک پی گیا، اور پھر اس
 کے سب نمک الگ کر لیے۔ غرض یہ قومی ترپانی زمین کی تہ میں جا کر چھپتا ہے تو
 اسے پناہ نہیں، پہاڑوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو اسکو رستگار ہی نہیں۔ مجبور
 بھی ہے اور قید بھی۔ پھر ذلیل سے ذلیل خد متیں اس سے لیجا رہی ہیں۔ نجاستوں کا

دھونا، ظروف صاف کرنا، میلے کپڑے پاک کرنا وغیرہ اسکے سر پہ جس سے اندازہ کر لیا جائے کہ انسانی طاقت نے کس درجہ اس لطیف عنصر کو اپنا غلام اور پابند قیدی بنالیا ہے۔ آگ جیسے خونخوار عنصر کو دیکھو تو وہ انسان کے سامنے ایک خاکسار غلام کی طرح مجبور ہے۔ وہ لوہے اور پتھروں میں جا کر پھپھتی ہے تو انسان لوہے اور پتھر کو ٹکڑا کر آگ کی مخفی چنگاریاں کھینچ لیتا ہے۔ وہ آفتاب میں جا کر پھپھتی ہے انسان نے آتشی شیشوں کے ذریعہ اسے گرفتار کیا۔ اور پھر جب خود اسے پھپھانے اور قید کرنے پر آیا تو ایک فرا دیاسلامی کے سرے پر رتی برابر مسالٰح میں قید کر دیا۔ جب چاہا دیاسلامی کا سہرا گر دیا اور اس قیدی کو نکال باہر کیا۔ گویا وہ آگ جو سر نہ چاسی نہ کرتی تھی انسان کے سامنے تنکے چھنے لگی اور اس کی وہ رفعت و تعلیٰ خاک میں مل گئی کہیں چولوں میں انسان کی خدمت کر رہی ہے کہیں انگلیشیوں میں محبوس ہے۔ کہیں اس کا تزکیہ نفس کیا تو آگ کا گیس بنا دیا، جس کا دھواں اور دھان سب رخصت ہو گیا برفی آگ کا عنصر بھی انسان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے کہ جب چاہا اور جس طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا۔ جسے کسی حالت میں بھی چین نہیں۔

جو بہت زیادہ لطیف اور مخفی تھی، جس پر انسان کی نگاہ تک فتح نہ پاسکتی تھی مگر اس کی یہ پردہ نشینی بھی انسان کی زد سے اُسے نہ بچا سکی، اور اس اڑتے ہوئے پرندہ کو بھی انسان کے ہاتھ میں کھلونا ہی بنا پڑا۔ ہوائی فضا میں انسانوں کے جہاز اڑ رہے ہیں اور ہوا اپنے کندھوں پر انہیں سوار کیے پھر رہی ہے۔ ہوا کیا ہے انسان کا ایک ہوائی گھوڑا ہے جس پر بے لگام اس نے سواری کس رکھی ہے۔

انسان کی خبر رسانی کی خدمت پر جبراً مجبور ہے۔ مشرق سے مغرب تک انسان

کے افسانے دوڑ رہے ہیں اور ہوا اپنی مخفی طاقتوں سے انہیں لیے پھر رہی ہے۔
گویا انسان کی ایک چھٹی رسال ہے، جو بلا اجرت غلامی کر رہی ہے۔

اوصاف برقی ٹپکھوں کو حرکت میں لانے کیلئے جہانناج رہی ہے۔ تاکہ انسان کا پسینہ
خشک کر نیکی خدمت انجام دے۔ عرض خد متکذاری کے فرائض میں چاکروں کی مانند
مصروف ہے۔ اور پھول و چراہنیں کر سکتی۔ پھر انسان اسے قید کرنے میں آتا تو موٹر
کے پتھوں میں وہ بند سائیکلوں کے ٹائروں میں وہ قید برتنوں میں وہ گرفتار اور
رہڑکی گیندوں میں وہ مجبوس۔

عرض یہ ناویدہ طاقت جس نے سمندوں کو تہہ و بالا کر رکھا تھا، پھنسی تو ایسی
پھنسی کہ انسان کے ہاتھ میں ایک قیدی محض بن کر رہ گئی۔ جبکہ کوئی پُرسان حال نہیں۔

عناصر میں انسانی ایجادات

(۳) پھر اس ظالم انسان کو اسی پر قناعت نہیں کہ عناصر کو باقی رکھ کر ہی ان
سے کام لیتا رہے۔ نہیں اپنی ایجاد پسندی کے جذبہ میں انہیں فنا کر کے اور انہیں
باہم لڑا کر بھی ان سے نئی نئی چیزیں عالم آشکارا کرتا رہتا ہے۔ تاکہ کائنات کے
دوسرے مدفون خزانوں سے بھی اپنی غلامی کرائے۔ آگ پانی کے درمیان لوہے کا
پر وہ حائل کر کے آگ کو دھونکا دیا۔ آگ تو جوش میں پانی کو اڑا دینا چاہتی ہے اور پانی
کھول کھول کر آگ کو ٹھنڈا کر دینا چاہتا ہے۔ دونوں اپنی جگہ غیظ و قیظ میں ہیں اور
انسان ان کے جوش و خروش سے ایٹم کی طاقت پیدا کر کے انجن اور مشینیں چلا رہا
ہے، لاکھوں ٹن لوہا اس بجاپ کی مخفی طاقت پر ناج کر رہا ہے۔ بل چل رہے ہیں

مشینیں گھوم رہی ہیں۔ انجنوں میں کوئلہ کی کانیں بچنک رہی ہیں مشینوں میں غلہ اور زمین کی پیداوار پس رہی ہے۔ گویا ساری کائنات کچلی جا رہی ہے۔ کٹ رہی ہے، مٹ رہی ہے مگر آف نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کا یہ مشین کی کل دبا لے کھڑا ہے جسکی ایک انگلی کی حرکت سے عناصر اربعہ اور موالیڈز ملاشہ پر یہ طوفان بپا ہو رہے ہیں۔

پھر پانی کو پانی سے ٹکرایا اور برق پیدا کر لی۔ گویا پانی میں آگ لگا دی۔ پھر وہ بجلی جو سینکڑوں میں اقلیموں کی خبر لیتی اور آسمان و زمین ایک کر ڈالتی ہے اسے تانبہ اور حبت کے ایک پتلے سے تار میں اس طرح باندھ رکھا ہے کہ وہ باہر زور و طاقت اس گرفت سے باہر نہیں جاسکتی۔ ایک ذرا سی پتلی کی گھنڈھی جسے سوچتے کہتے ہیں اس کا قفل ہے۔ اسے نیچے کو ہلا دو تو بجلی آمو جو دو اور اوپر کو اٹھا دو تو غائب۔ گویا برقی رو کی ایک عظیم الشان فوج ایک دُبلے پتلے سپاہی کی قید میں گرفتار ہے، اور وہ پوری فوج اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر یہ مصنوعی ہی بجلی نہیں آسمانی بجلی کی گرفتاری کیلئے بھی انسان ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لیے تیار ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں پر چھپے تار چڑھائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ جہاں سونہر بجلی عمارت پر آپڑتی ہے تو یہی معمولی سا تار اسے الجھا دیتا ہے۔ اور وہ عمارت کو ذرہ برابر آنکھ محض دکھا نہیں سکتی بلکہ اس تار میں غلطان پچاں ہو کر رہ جاتی ہے۔

پٹرول جیسی سیال اور بہتی چیزیں آگ لگا دی۔ آگ اور تیل لڑ رہے ہیں جس سے گیس پیدا ہو رہا ہے اور حضرت انسان کی موٹر چل رہی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں۔ عرض ساری کائنات کا ناک میں دم ہے۔ ایک مشت استخوان سے کائنات کا ذرہ ذرہ عاجز ہے۔ عناصر نے باہم اپنی طاقتوں کے کیا جوہر دکھائے تھے جو اس

مجموعہ عناصر نے کر دکھایا۔ بحر و براؤں خشکی و تری کی ساری ہی کائنات اس ظالم انسان کی بدولت ایک مصیبت میں گرفتار ہے کہ اسے کسی وقت چین نہیں۔ اور انسان ہے کہ رات دن ان عناصر کے الٹ پھیر میں انتھک طریق پر لگا ہوا ہے جس سے ساری کائنات کا دم بند ہے۔ اور سارے ہی جماد و حیوان قید و غلامی میں مقید ہیں۔

مثل مشہور ہے کہ ایک شیر نے اپنے خور و سالہ بچہ کو نصیحت کی تھی کہ انسان بچتے رہنا یہ بڑی چیز ہے۔ وہ انسان کے شوق دید میں تھا۔ کچھ شعور پا کر انسان کی تلاش میں نکلا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا بلا۔ جس سے سلاطین صحر بھی اپنے دارالسلطنت میں بیٹھ کر کیپا تے ہیں۔ چلا تو پہلے اتفاق سے گھوڑے پر نظر پڑی۔ جس کی جسات اور پھرتی و چالاکی کو دیکھ کر اسے شبہ ہوا کہ شاید یہ ہی انسان ہے پوچھا تو گھوڑے نے کہا کہ مجھ بچا پارے کی کیا مجال ہے کہ میں انسان کے سامنے ٹھہر سکوں پوچھ لے گھنٹے گلے میں رستی پیروں میں بیڑیاں اور اصطبل کا جیل ہے۔ اور جب حضرت انسان کا جی چاہا تو میری پیٹھ پر سوار منہ میں لگام اور اوپر سے تڑا تر کوڑوں کی مار۔ جیسی مجھ پر گزرتی ہے میں ہی جانتا ہوں۔

شیر کا بچہ سم گیا کہ یا اللہ کیا بلا ہے انسان، کہ عناصر ہی نہیں۔ موالید بھی گرفتار بلا ہیں۔ آگے بڑھا تو اونٹ نظر پڑا جو گھوڑے سے دوگنا اور عجیب الخلق تھا۔ اسے یقین آ گیا کہ ہونو یہی انسان ہے کہ یہ گھوڑے سے بھی چار ہاتھ اونچا ہے اس سے دریافت کیا تو اسے بھی انسان سے دو ہاتھ دیتے ہوئے سنا، وہ بولا کہ میرے اس قدر وقامت پر نہ جاؤ۔ انسان نے بااں جسامت و قدامت میرا نطقہ بند کر رکھا ہے۔ میں کیا سینکڑوں مجھ جیسے میرے بھائی بند، صرف ایک نکیل

میں گرفتار اور ایک خور و سال بچہ ہیں جنگل و جنگل لیے پھرتا ہے۔ منوں بوجھ
 کمر پہ ہے۔ ہم بللاتے ہیں مگر شنوائی نہیں۔ انسانوں کیلئے ہماری گردنیں سیڑھیاں
 ہیں جب چاہتا ہے کمر پر دھرا جاتا ہے۔ پھر ایک نہیں دو نہیں تین تین آدمی لد
 جاتے ہیں۔ اور نہ صرف خود لدتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے پنگ، ہماری کمر وٹ
 کس کر براجمان ہوتے ہیں۔ ہم چپ چاپ کان دبائے منزلیں قطع کرتے
 رہتے ہیں۔ راتوں چلتے ہیں اور دنوں بللاتے ہیں۔ مگر کوئی تخلص نہیں نکلتا۔
 عرض ہماری یہ ساری مصیبت و غلامی صرف اسی انسان کی بدولت
 ہے۔ بھلا ہم انسان تو کیا ہوتے، ہم تو اسکا نام بھی بے خوف ہو کر نہیں لے سکتے
 شیر کا بچہ اور بھی زیادہ حراساں ہوا کہ خدا جانے انسان کیسے ڈیل ڈول کی
 چیز ہوگی جس سے ایسے عظیم الخلق جانور پناہ مانگ رہے ہیں۔ آگے بڑھا تو
 اتفاق سے ہاتھی پر نظر پڑ گئی۔ جو ایک عظیم الشان بلڈنگ کی طرح سامنے سے آتا ہوا
 نظر پڑا۔ جس کی عمارت چار بڑے بڑے ستونوں پر کھڑی ہوئی تھی! اسے تین محکم
 ہو گیا کہ یہ بالضرور انسان ہے اور یہی ایسی ہستی ہے جو اونٹوں اور گھوڑوں پر قابض
 آسکتی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھی سے کہا کہ غالباً جناب ہی کا نام نامی انسان ہے!
 ہاتھی نے نہایت سیرت سے بچہ شیر کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا تم نا سمجھ ہو۔ کس
 برمی بلا کا نام لے رہے ہو، مجھے لمبے ڈول کی جو گت اس ظالم انسان نے
 بنائی ہے، خدا دشمن کو بھی مدد کھانے۔ گھوڑے کے منہ میں لگام تو دے دیتا ہے
 اونٹ کی ناک میں نیکیل تو پہنا دیتا ہے، لیکن مجھ پر تو بے ڈھانسی سوار ہوتا ہے۔ لگام
 میرے نہیں نیکیل میرے نہیں، مگر پھر بھی میں ایسا گرفتار اور مجبور محض ہوں کہ اس

ظالم کے آگے چوں تک نہیں کر سکتا۔ ہر وقت میری گردن پر سوار لوہے کا
 آئینہ ہوتا تھا میں، ذرا چوں کر دل تو سر پر اتنے پڑتے ہیں کہ کھایا پیا بھول جاتا
 ہوں۔ میری کیا مجال ہے کہ انسان کے سامنے اُٹ بھی کر سکوں۔ میں آپ کو
 نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل پیرا رہیں، اور اپنی سسنگل کی
 بادشاہت کی حرمت کو قائم رکھیں، اس انسان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ ورنہ
 یہ شاہزادگی ساری کر کر می ہو جائے گی، اور پھر کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے گا۔

شیر کا بچہ حیران تھا کہ انسان آخر کس تن و توش کا ہوگا جس کے غلبہ و
 تسلط کا چار و انگ عالم میں یہ شہرہ اور شور و شور برپا ہے۔ آخر کار اس نے نئی
 مرام واپسی کا قصد کر لیا۔ لوٹ رہا تھا کہ ایک بن میں ایک بڑھی کے بچہ کو دیکھا
 کہ وہ ایک بڑے شیر کو آڑے سے چیر رہا ہے، اور جتنا چیر چکا ہے اسیں ایک
 کھوٹی گاڑ رکھی ہے۔ بچہ شیر کا اتفاق بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہی انسان ہے لیکن
 پتہ لینے کیلئے اس سے سوال کیا کہ جناب انسان سے واقف ہیں؟ اُس نے کہا کہ
 آپ کو کیا کام ہے؟ کہا کہ میں اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بندہ
 ہی انسان کہلاتا ہے۔ شیر نے حثارت و تعجب سے دیکھ کر کہا ارے کیا تو ہی وہ انسان
 ہے جس سے شیر گھوڑا اونٹ سب لڑتے ہیں؟ اُس نے کہا جی ہاں واقعہ تو
 یہی ہے! بچہ شیر نے کہا کہ او دشمن تو ہے کیا مال؟ تیرا کام تو میں ابھی اپنے ایک
 طمانچہ سے ختم کیے دیتا ہوں۔ بڑے ہی بیوقوف میرے آباؤ اجداد تھے جو تجھ سے
 کانپتے رہے۔ اور بڑے اہم وہ تھے جنہوں نے راستہ میں مجھے خواہ مخواہ سہا
 دیا۔ اس لاف زنی کیساتھ بچہ شیر آگے بڑھنا کہ قوت آزمائی کرے۔ بڑھی کے

بچے نے سمجھ لیا کہ وقت آبرابر ہوا۔ اب تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہے کہا کہ واقعی آپ بڑے بہادر ہیں، میں بھاریہ کیا چیز ہوں، آپ جو چاہیں فرمائیں، اس وقت میرا ایک کام درپیش ہے جسے میں اپنے ضعف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا۔ خدا نے آپ جیسا قوی اور بہادر بھیج دیا۔ پہلے وہ کام کر دیجئے، پھر میرے ساتھ جو چاہے سونے فرمائیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس شہتیر میں سے یہ کھونٹی سر کا ناچا ہتا ہوں۔ ذرا آپ اپنا ہاتھ اس شہتیر کے شکاف میں ڈال کر اسے تھام لیجئے تاکہ میں کھونٹی سر کا دوں۔ شیر صاحب اس طرح دستانے سے سحر ہو کر بے تکلف آگے بڑھے اور ایک نہیں دونوں ہاتھ شکاف میں ڈال دیے۔ بڑھتی کے بچے نے کھونٹی نکال لی۔ کھونٹی کا نکلتا تھا کہ شہتیر کے دونوں پیٹ مل گئے۔ اور شیر صاحب کے دونوں ہاتھ اس میں پھنس کر رہ گئے، اب شیر صاحب نے تو چپیں چپیں کرنا شروع کیا اور بڑھتی کے بچے نے ہنسنا شروع کیا کہ فرمائیے انسان کو دیکھ لیا؟ اس وقت شیر نادام ہوا کہ واقعی تجربہ کاروں اور بڑوں کی نصیحت سے روگردانی کا انجام بُرا ہوتا ہے۔ مگر پھر سوچنے لگا کہ ظاہر میں تو یہ انسان بڑا ہی کمزور اور حقیر ہے۔ اسکا جُستہ تو قطعاً طاقتور نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں کوئی اندرونی طاقت ہے جس سے اس نے مجھے اس وقت بے بس کر دیا، اور ساری کائنات کو کھپچاڑ رکھا ہے۔ یہ حکایت عبرت اور انسانی طاقت سامنے لانے کے لیے مبنی کرتی ہے۔ ان مشاہدات کی رُو سے ماننا پڑتا ہے کہ انسان میں ان عناصر سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہے جب ہی وہ ایک چھوٹے سے جُستہ میں کم سے کم ہونے کے باوجود بھی عناصر کے مخزنوں اور موالیید کے جنوں پر بھاری ہو رہا ہے، اور ان کے غلبہ کیساتھ

ہر قسم کے تصرفات اور حاکمانہ کارروائیاں کرنے میں کسی سے مغلوب نہیں، اور جب یہ مان لیا جائے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس میں لطافت بھی عناصر سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ کیونکہ پہلے یہ اصول ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت درحقیقت لطافت ہی میں ہے۔ کہ کثافت میں بجز ضعف و درماندگی کے اور کچھ نہیں۔

پس انسان میں جب ہوا سے بھی زیادہ طاقت ہے جو لطافت العناصر تھا تو ناگزیر ہے کہ اس میں لطافت بھی ہوا سے کہیں زیادہ ہو۔ تاکہ وہ اس پر اپنی یہ طاقتور حکمرانی برقرار رکھ سکے۔

انسانی طاقت و تسخیر کار از اس کی روح میں مضمحل ہے

مگر یہ ظاہر ہے کہ انسان کے ظاہر میں تو کوئی لطیف چیز محسوس نہیں ہوتی نہ وہ صیقل شدہ آئینہ یا صاف پانی کی سی چمک رکھتا ہے کہ اس میں منہ نظر آنے لگے۔ نہ وہ خود ہی ایسا روشن ہے کہ فضا میں اس سے شعاعیں پھوٹتی ہوں، اور روشنی نکلتی ہو۔ نہ وہ ہوا کی طرح بغیر مرنی ہے۔ پھر اس میں یہ لطافتوں کو زیر کر دینے کی لطافت آخر کہاں مخفی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ طاقت اور لطافت اس کے بدن کی نہیں ہو سکتی کہ بدن تو وہی آگ، پانی، مٹی، ہوا کا مجموعہ ہے۔ اگر اس بدن میں کوئی طاقت بھی ہو تو پھر بھی وہ بیچارہ اس تھوڑے سے آگ پانی سے سارے جہان کے اس آگ پانی پر کیا غلبہ حاصل کر سکتا تھا۔ یہ بدنی آگ پانی تو خود آفاقی آگ پانی سے لیا ہوا ایک قلیل سا جزو ہے۔ اور جزو قلیل اپنے کل پر کیا غالب آسکتا ہے۔ ایک قطرہ دریا کو کیا مغلوب کر سکتا ہے؟ ایک چنگاری کرۂ نار پر کیا تسلط جما

سکتی ہے۔ ایک ذرہ کرہ ارض پر کیا حکومت کر سکتا ہے؛ بلکہ اس صورت میں توقفہ برعکس ہونا چاہیے تھا کہ یہ مادی جہان خود اس انسان پر ہی حیثیت سے غالب رہتا۔ اور اسے دم بخود رکھتا، پھر جائیکہ اس مشتبہ خاک سے ساری کائنات آب و گل مسخر ہو جائے اور خود اسی کا دم اس ضعیف البنیان کے سامنے بند ہو؛ پس یہ تسخیر یقیناً اس کے بدن اور بدنی آب و آتش یا ہوائی بظاقول کا کام نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کی یہ قلبہ پانیوالی قوت بلاشبہ ایسی ہوتی چاہیے جو آگ پانی تو کیا ہوا سے بھی لطیف تر ہو، کہ ہو جیسی غیر مرنی چیز کی مگر تو انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے، اس کی لطافت وہ ہو کہ باوجود انسان کے رگ و پے میں سمائے ہوئے ہونے کے کبھی اس کا دھکا تک انسان کو نہ لگا ہو۔ بلکہ کبھی اس کے لمس و مس تک کبھی اسے احساس نہ ہوا ہو۔ وہ متصل تو اتنی ہو کہ انسان اس سے ملے بغیر اپنی ہستی کو باقی نہ رکھ سکے، اور منفصل ایسی ہو کہ انسان کے کسی حاشہ کی رسائی اس تک نہ ہو۔ خود اس پر کوئی سرد و گرم نہ پہنچ سکے۔ اسلئے وہ فقط اپنے بدن پر ہی نہیں بلکہ جہان کے عناصر اربعہ پر غالب آجائے اور ظاہر ہے کہ بدن کو چھوڑ کر انسان میں روح کے سوا اور کونسی چیز ہو سکتی ہے، جسکی یہ صفات ہوں۔ کہ ان دو ہی سے انسان مرکب ہے۔ یعنی انسان میں یہ طاقت نہیں۔

روح انسانی کی لطافت اور حسی نورانیت

یہ کہ شے ہیں تو دوسرے ہی جزو میں ہو سکتے ہیں۔ پس حاصل یہ نکلا کہ روح عناصر اربعہ ہی نہیں، تمام مادی عالموں سے بھی زیادہ لطیف چیز ہے۔ پھر روح کی

یہ لطافتیں نہ صرف معنوی اور غیر مرنی ہی ہیں بلکہ حتیٰ طور پر بھی اس کی لطافتیں عالم آشکارا ہیں۔ خود عناصر میں جتنی اقسام کی لطافتیں تھیں، اگر غور کرو تو وہ بھی سب کی سب روح میں جمع ہیں۔

اگر صیقل شدہ آئینہ یا شفاف پانی صورتوں کا عکس اتار لیتا تھا تو انسان کی آنکھوں کو روح نے ایک ایسی چمک دے رکھی ہے کہ جدھر اٹھ جاتی ہے ادھر کے تام نقشے، فوٹو اور سینریاں اپنے اندر اتار لیتی ہے۔ آئینہ کا فوٹو تو بے اصل محض ہے کہ پشت آئینہ خالی ہے، لیکن اسکا فوٹو بے اصل نہیں کہ اس کے پیچھے جتنی مشترک میں اس کا پورا مصوّر علم قائم ہے۔

اگر آگ سے تارِ شعاع پھیلے ہیں تو آنکھوں سے تارِ نگاہ منتشر ہوتے ہیں۔ جو ان شعاعوں سے کسی طرح کم نہیں، کیونکہ یہ تارِ شعاع سے تو چیز کی صورت محض آٹکھ ہی کے سامنے روشن ہو جاتی ہے اور تارِ نگاہ سے یہ سب چیزیں دل کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں، جو ان کی حقیقت پر بھی غور کر سکتا ہے۔

اگر پانی غایتِ لطافت سے اجسام میں نفوذ کر جاتا ہے اور سخت سے سخت جسم بھی اس کے سریاں سے نہیں بچ سکتا، جبکہ اس سے اتصال قائم ہو جائے تو روح بھی جسم کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کہ سخت سے سخت مہیاں بھی اس سے نازگی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ پھر پانی تو اپنے سریاں سے اپنے عمل کو محض ٹھنڈا ہی کیے ہوئے رہتا ہے۔ اور روح اپنے دوران سے اپنے محل کو زندہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اگر ہوا غایتِ لطافت سے دکھلائی نہیں دے سکتی تو روح بھی اپنی لطافت بے غایت سے آج تک نا دیدہ ہے، اور جیسے ہوا کا رنگ و بو غیر محسوس چیز

یا ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی روح بھی ان خواص سے بری ہے۔
 عرض عناصر میں لطافت کے جوہر کمالات اور لطافت کے جہت در مراتب
 درجات تھے، وہ سب روح میں موجود ہیں۔ ایسے اگر عناصر کو حق تعالیٰ سے
 جزوی مناسبتیں تھیں اور اس بنا پر وہ قوی تھے تو روح کو بحیثیت مجموعی اس
 سے یہ ساری مناسبتیں قائم ہیں۔ اس سے وہ عناصر سے زیادہ قوی ہونی چاہیے اور
 جو کام عناصر کر سکتے ہیں وہ سب اس سے بے تکلف سرزد ہو جانے چاہئیں۔ پھر
 کوئی وجہ نہیں کہ عناصر کو توانی طاقتوں کی بنا پر درجہ بدرجہ اشد کہا جائے اور روح
 کو اشد ترین نہ کہا جائے۔ ایسے عنصری اور مادی طاقتوں پر روحانی طاقتوں کے
 فوقیت لیجانے کی ایک ہی وجہ کافی ہو سکتی ہے کہ عناصر جزوی لطافتیں رکھتے ہیں
 اور روح ان کی ساری لطافتوں کی جامع ہے اور انہیں ذات بابرکات سے
 جزوی مناسبتیں ہیں، تو روح کو کافی مناسبت ہے۔

روح انسانی کی معنوی لطافت و طاقت

لیکن اگر مزید غور کرو تو روح کو حق تعالیٰ سے محض عناصر ہی کی سی مناسبت
 نہیں۔ یا بالفاظ دیگر محض مناسبت ہی نہیں بلکہ ایک جہت سے ایسی مماثلت بھی
 حاصل ہے کہ وہ اس کے مخصوص اوصاف و کمالات کیلئے بطور مثال پیش کیجا سکتی
 ہے اور عناصر اس کے لگ بھگ بھی نہیں رہ سکتے۔ کہ وہ سرے ہی سے ان کمالات
 سے عاری اور کورے ہیں۔ مثلاً حق تعالیٰ اگر غیر مرنی طریق پر تمام عالم کا قیوم اور
 مدبر ہے تو اسی طرز پر روح کائنات بدن کی قیوم اور مرتبی ہے۔ وہ ذرا اپنی توجہ

ہٹائے تو کائنات بدن درہم برہم ہو جائے جیسا کہ موت کے وقت ہو جاتا ہے۔
 پھر جس طرح حق تعالیٰ کے انوار ساری کائنات کے ذرہ ذرہ میں جلوہ افروز ہیں
 اور ہر ہر خطہ اور اس کے ہر ہر جزو سے اس کے مناسب کام لے رہے ہیں اور
 باوجود اس ظہور تام کے پھر بھی آج تک کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا۔ اسی طرح
 روح کے انوار بدنی کائنات میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر ہر عضو سے اس
 کے مناسب کام لے رہے ہیں۔ اور باوجودیکہ بدن کی رگ رگ میں روح کا ظہور
 ہے، آنکھ کی چمک میں، رخسار کی سرخی میں، بالوں کی سیاہی، دانتوں کی سفیدی میں
 بدن کی تازگی میں اُسی کا جلوہ ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ سارے جلوے ایک آن میں ختم
 ہو جاتیں۔ مگر باوجود اس ظہور تام کے پھر بھی آج تک ایسی نادیدہ ہے کہ خود اپنا
 نفس بھی اس کے دیدار سے محروم ہے۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکار ہے اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت اجتنام میرہ ہے۔
 پس جیسے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ایسے ہی روح ظاہر بھی ہے اور باطن بھی
 پھر جس طرح اس ساری کائنات کی زندگی اور زندگی کی ہر نقل و حرکت سے ذات
 حق اول اور اقدام ہے کہ وہی تو مطلق وجود ہے اور وجود سے پہلے کوئی بھی اقدام
 ممکن نہیں۔ آپ عالم کا کوئی اقدام ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ وہ ہو جائے اور ذات
 حق تعالیٰ اس کے بعد آئے۔ اس کے بغیر تو کائنات کی زندگی ہی نہیں۔ اور بلا زندگی
 اس کی کوئی نقل و حرکت ہی ممکن نہیں، تو مخلوق خالق سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور
 ہے کہ ہر مخلوق اور مخلوق کے ہر فعل سے خالق کی ذات منقذ ہو۔ پھر اسی طرح کائنات
 کی ہر نقل و حرکت کا منتہی بھی اسکی ذات ہے۔ آپ عالم کا کوئی اقدام بھی ایسا پیش

نہیں کر سکتے کہ وہ ذاتِ حق سے گذرتا ہوا آئے پہنچ جائے اور ذاتِ حق کو اُدھر
 ہی پھوڑ آئے۔ کیونکہ جب ذاتِ حق ہی سے اس کائنات کی زندگی قائم ہے۔ تو یہ
 دعوئی ایسا ہوگا کہ کائنات اپنے افعال کرتی ہوئی زندگی کی حد سے گذر جائے اور
 پھر بھی اسکے افعال جاری رہیں جو عطلاناً ممکن ہے۔ پس عالم کے ہر حرکت و سکون کا
 منتہی بھی اسکی ذاتِ نکلتی ہے۔ اس کے آگے اور بعد کچھ نہیں۔ وہی ہر چیز کا اول
 بھی ہے اور وہی آخر بھی۔ جیسے کہ وہی ظاہر تھا اور وہی باطن بھی۔ ٹھیک اسی طرح
 بدنی کائنات کی ہر نقل و حرکت بلکہ اسکی نفسِ ہستی ہی سے روحِ اول بھی ہے اور آخر
 بھی؛ کیوں کہ جب روح ہی بدن کیلئے باعثِ ہستی و حیات ہے تو کسی زندہ کا کوئی
 اقدامِ زندگی سے قبل کیسے ہو سکے گا۔ پس ہر کام بلکہ بدن کے ہر کام کے اول روح
 آتی ہے۔ اور اسی طرح جبکہ روح ہی بدن کیلئے باعثِ حیات ہے تو کائناتِ بدن
 کا کوئی اقدام بھی حیات سے مؤخر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آخر اور منتہا حیات بھی یہی رہیگی
 پس روح ہی اس بدنِ عالم کیلئے اول بھی ہوئی اور آخر بھی۔ جیسا کہ وہی ظاہر تھی،
 اور وہی باطن بھی۔ پھر جیسا کہ ذاتِ حقِ عالم سے متصل تو اتنی ہی ہے کہ اقربُ ایہ
 مِنْ حَبْلِ الْوَدُودِ اور وَهوَ مَعَكُمْ اَيْتَمَّ كُنْتُمْ اور پھر منفصل بھی اتنی کہ وراہِ الوراثم وراہِ
 الوراہِ مخلوقِ ظلمتِ محض اور وہ نورِ مطلق۔ ع

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

ٹھیک اسی طرح روح بھی بدن سے متصل تو اتنی ہے کہ زندہ بدن کی کسی
 رگ کا کر وڑواں حصہ بھی اس سے الگ نہیں۔ ورنہ زندہ نہ رہے۔ لیکن وہ بھی
 اتنی ہے کہ اسکی پاکیزگیاں بدن سے کوئی لگاؤ ہی نہیں رکھتیں بطیف و کثیف میں کیا

تناسب اور کیا رشتہ؟ کجایہ محنتِ خاک اور کجاوہ جو ہر پاک چرخِ مرہ کجا نور آفتاب کجا

صفاتِ روح سے الہیات پر استدلال

ان مماثلتوں کے سبب جس طرح ہم تشبیہ کے سلسلہ میں ادھر سے ادھر آئے۔ ادھر سے ادھر بھی جاسکتے ہیں۔ یعنی اپنی ہی روحانی کائنات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی یکتائی اور بے چونی پر استدلال بھی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری بدنی کائنات بلا اس غیر مرنی مدبر یعنی روح کے موجود اور باقی نہیں رہ سکتی اسی طرح یہ ساری کائناتِ عالم بھی بلا کسی مدبر حکیم کے موجود اور بقا پذیر نہیں ہو سکتی۔ پس روح کی بدولت وجودِ صالح پر ہمارے دلیلِ کل آئی۔ پھر جس طرح بدن میں ایک ہی روح تدبیر بدن کر سکتی ہے۔ اگر وہ ہوں تو کائنات بدن فاسد ہو جائے کہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک اچکن میں دو انسان نہیں سما سکتے۔ اسی طرح کائناتِ عالم میں ایک ہی واحدِ قیوم اور حکیم و مدبر کی تدبیر کا اگر ہو سکتی ہے۔ ورنہ لو کان فیہما اکھۃ الا للہ لفسدتا۔ کا ظہور ہو جائیگا۔ پس روح کے طفیل ہمارے ہی نفوس میں سے توحیدِ صالح کی دلیل بھی پیدا ہو گئی۔

پھر جس طرح بدن کے قعر تک میں گھس جانے سے روح کا کوئی کم و کیف کوئی لون و رنگ اور کوئی سمت و جہت نہیں دکھائی دیکتی اسی طرح وہ ذاتِ بابرکات بھی بے چوں و بے چگون اور سمت و سمت سے مبرا اور رنگ و لون سے منزہ ہے کہ رنگ و رنگ کے جلوے تو اس سے ہیں، مگر وہ ہر رنگ سے بری و بالا ہے۔ پس روح کی بدولت اسکی شانِ تنزیہ و تقدس بھی ہمارے اندر سے ہویدا ہو گئی۔

پھر جس طرح روح بدن کے ذرۂ ذرۂ میں موجود اور بدن کی رگ رگ سے اسکا
تعلق وابستہ ہے۔ مگر تعلقات کی شدت و ضعف کا یہ تفاوت بھی ناقابل انکار ہے
کہ جو تعلق قلب سے ہے وہ دماغ سے نہیں۔ جو دماغ سے ہے وہ کبد و معدہ
سے نہیں اور جو ان سے ہے وہ عام جو ارجح بدن سے نہیں۔ اسی لیے قلب و
دماغ کی ادنیٰ ایذا یا توہین سے روح میں غصہ و جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور ان
اعضاء ربیبہ پر ادنیٰ سی ضرب بھی پڑ جانے سے روح اپنی حیات کو سمیٹ لی جاتی ہے۔
بجلاؤ عام اعضاء کے کہ اگر مانتھ پیس بھی کاٹ دیے جائیں تو کمال زندگی خواہ چھین
جائے مگر نفس زندگی مملوب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ذات بابرکات جلوہ بہانوں کی
رگ رگ میں سما ہوا ہے۔ مگر مواضع کے تفاوت سے تعلق کی شدت و ضعف میں بھی
تفاوت ہے۔ کہ جو تعلق اس کی ذات کو عرش عظیم سے ہے وہ اور مقامات سے
نہیں کہ وہ مرکز استوار ہے۔ پھر جو تعلق بیت المعمور سے ہے اور سماوی مواضع
سے نہیں کہ وہ قبلہ ملائکہ ہے۔ پھر جو تعلق بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ یا حرم نبوی سے
ہے وہ اور جگہوں سے نہیں ہے۔ پھر جو تعلق عام مساجد و معابد سے ہے وہ
اور مقامات سے نہیں ہے۔ ایسے اگر ان پر کوئی توہین کا ریاچارہ اقام ہو
تو روح اعظم کا غضب بھرک اٹھتا ہے۔ عالم میں ہیجان شروع ہو جاتا ہے اور
دنیا کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے جی کہ بیت اللہ کی انیش اکھر جانے پر بھی اس
عالم سے زندگی کھینچ لی جائیگی پس روح کی بدولت ہم پر اللہ کے تعلقات کی نوعیت بھی مکشفت
پھر جس طرح ہر شخص اپنی روح کی پکار اور حقانی دعوت کو دل کے کانوں سے
بے تکلف سنتا ہے اور اس کی نصیحتوں کو قلب کے واسطہ سے اور اک کرتا ہے۔

لیکن پھر بھی اس کے کلام میں نہ لفظ ہیں نہ آواز۔ یہی شانِ حق تعالیٰ کے کلام کی ہے کہ کلام بھی ہے اس میں حقائق بھی ہیں، اس میں سماع بھی اور اسماع بھی ہے اور مخصوص افراد بنی آدم (انبیاء علیہم السلام) جو بنی نوع انسانی میں مثلِ قلب کے ہیں۔ اسے سنتے بھی ہیں پر نہ وہاں الفاظ کی حد بندیاں ہیں نہ الفاظ و تلفظ کی قیود، گو ظہور کے بعد مخلوق میں پہنچتے پہنچتے یہ ساری تحدیدات نمایاں ہو جائیں پس روح کی بدولت ہمیں ذات کے کلام نفسی اور کلام لفظی کا بھی فی الجملہ ادراک ہوا۔ پھر اگر تم آنکھ بند کر لو تو روح کا دیکھنا بند نہیں ہوتا، اور کان بند کر لو تو اس کے سننے میں فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ آنکھ کان بند کر کے تصور کے لامحدود عالم میں یہی روح دیکھنے کی چیزوں کو اور زیادہ بے تکلفی کیساتھ دیکھتی ہے اور سننے کی چیزوں کو اور زیادہ بے غماکہ سنتی ہے۔ حالانکہ نہ آواز روح سے نکلتی ہے اور نہ کسی صورت کا رنگ و روغن اور جسم اس کے آس پاس بھٹک سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ ذات ہے چون و چگون ہر چیز کو سنتی اور دیکھتی ہے۔ مگر نہ وہاں رنگ و روپ اور مادہ کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور نہ آوازوں کے نغمے ہی اس کی سمع سے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ پس اپنی ہی روح کی بدولت ہمیں اللہ کی سمع و بصیر کی بے کیفی اور بیچونی کا بھی ایک گونہ اندازہ ہوا۔

اسی طرح جب ہم اس پر نظر کریں کہ بدن کی حیات تو روح کی زندگی سے قائم ہے۔ مگر روح کیلئے کسی اور روح کی حاجت نہیں۔ وہ خود اپنے ہی معدنِ حیات کی ایک موج ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عالموں کی زندگی تو ذاتِ بابرکات کی حیات سے قائم ہے اور خود اس کی حیات کے لیے کسی اور ذات کی

حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنی ذاتی حیات سے جی ہے جس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اور اس طرح ہم پر اللہ کی صفتِ حیات کے ذاتی اور خانہ واد ہونے کا اندازہ بھی اپنے ہی اندر سے ہو گیا۔

بہر حال روح کو ذاتِ بابرکات سے مناسبتیں ہی نہیں بلکہ فی الجملہ مثالیں حاصل ہیں جس سے حق تعالیٰ کے لامحدود کمالات کی مثالیں ہمارے نفوس میں پہنچ گئی ہیں۔ اور ہم اپنے اندر ہی سب کچھ عیاناً دیکھنے پر قادر ہو گئے۔ اس لیے روح کی اس سے زیادہ جامع تعریف اور کچھ نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم نے فرمایا کہ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

غرض روح اس ساری سے ایک لطیفہ ربانی ثابت ہو جاتی ہے اور جسم محض ایک کثیفہ ظلماتی۔ لیکن جب کہ یہ بدنی عناصر جو عالمِ خلق کی چیزیں ہیں اس روح سے تھوڑی سی مناسبت اور وابہی سالگا و پیدا کر کے ایسے قوی ہو سکتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی طاقت پر نپے لگتی ہے تو خود روح جو عالمِ امر کی چیز ہے اور اس کی مناسبت مع اللہ بلکہ مماثلتہ کی گہرائیوں کی کوئی حد ہی نہیں اللہ جل ذکرہ سے اس قوی مناسبت و مماثلتہ کی بدولت کیا کچھ قوی اور غالب و مسلط نہ ہوگی۔ اگر ٹھنک سے اسکی قوتوں کو استعمال کیا جائے تو کیا پھر کائنات اسکا تھل کر سلگی پس بچہ شیر کے قول کے مطابق انسان اگر پانی اور مٹی سے کہیں زیادہ قوی ہے تو وہ بدن کی بدولت نہیں کہ بدن تو وہی آگ پانی کا ایک مختصر مجموعہ ہے یہ بچہ قلیل و حقیر بدن اپنے عظیم و کثیر مخزن پر کیا غالب آ سکتا ہے۔ بلکہ انسان کی یہ غیر معمولی قوت اور قوت کی یہ غیر معمولی کرشمہ آریاں و تحقیقات اسکی روح کی بدولت

نمایاں ہو رہی ہیں کہ روح کی لطافتوں کی کوئی حد نہیں۔ اور وہ مجموعہ لطافتِ مفعلی و علوی ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ روح تمام مادیات اور تمام عناصر سے اقویٰ و اشَد ہے۔ پس جہاں ذاتِ برکاتِ حق نے عالمِ آفاق میں اپنی مثالیں رکھی تھیں، تاکہ اس کے کمالاتِ ظاہرہ و آیاتِ بنیہ کا کسی حد تک ادراک و احساس ہو سکے۔ اسی طرح بلکہ ان سے بدرجہا زائد جو مخصوص مثالیں ہمارے انفس میں رکھ دیں تاکہ ان فنونِ باطنیہ اور کمالِ بطون و ربطون تک ہم بقدر استعداد و کچھ رسائی پا سکیں۔

سَنُؤِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ ۚ هُمْ عَنْ قُرْبٰی اَنْ اٰتٰیٰنَا اَنْ حَتّٰی یَتَّبِعُوْنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۚ اَوَلَمْ یَكُنْ بِرَبِّکَ اَنَّهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ خَدِرًا ۙ اَنَّهُ یَعْلَمُ مَا تَدُوْنَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر قَدِیْسُ ظاہر ہو جائیگا کہ وہ حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا غرض مادی سامنس کی یہ کرشمہ سازیاں جن کی طرف تمہید میں میں اشارہ کر چکا ہوں، دیکھنے میں تو بدن اور بدنی عناصر سے نمایاں ہو رہی ہیں مگر بلحاظ حقیقت یہ سب کچھ روح کا طفیل ہے جس کی مخفی طاقتیں اس چورنگ مادہ کو نچاتی رہتی ہیں، اور مزدور کی طرح چین سے نہیں بیٹھتے دیتیں

روح کی طاقتوں کا غلط استعمال

لیکن سوال یہ ہے کہ روح نے اپنے یہ باطنی کمالات صرف کرنے میں جستہ بھی جد و جہد کی اور ترکیب و تحلیل کے ذریعہ آگ، پانی، ہوا، مٹی کے جس قدر بھی عجائبات و موالیدِ ثلاثہ میں نمایاں کئے۔ اس سے خود روح کو کیا نفع

پہنچا؟ اور روح کو بحیثیت روح اس جدوجہد سے کیا شرف حاصل ہوا؟
 ظاہر ہے کہ اول تو ان تمام سائنسی ایجادات کا نفع روح کو کچھ بھی نہیں۔ صرف
 بدن ہی کو پہنچا۔ بدن کی راحت اور جسمانی عیش ہی میں اضافہ ہوا۔ سردی میں لگ
 کی حرارت گرمی میں پانی کی تبرید۔ برسات میں ہوا، تفریح بدن ہی کیلئے ہے۔
 روح تو نہ گرمی کی محتاج نہ سردی کی۔ کہ حرارت و برودت روح کے اوصاف ہی
 نہیں۔ اسی طرح ہوائی جہاز نے اگر فضا میں اڑایا تو بدن کو، ورنہ روح جیسی لطیف
 چیز کو اڑانے کیلئے اس وزنی اور کثیف طیارہ کی حاجت ہی نہ تھی۔ مرنے کے بعد
 وہ نہ معلوم کہاں کہاں اڑتی ہے تو کون سے ہوائی جہاز اس کیلئے جاتے ہیں پھر
 سوچو کہ خود ہوا کے اڑنے کیلئے کس ہوائی جہاز کی ضرورت ہے؟ ہوا تو خود ہی
 جہاز کو اڑاتی ہے۔ تو جو روح ہوا سے بھی لطیف تر ہے اور جس نے خود ہوا ہی کو
 مسخر اور قید کر رکھا ہے۔ بلکہ ہوا کے خلاف طبع اسے جگہ جگہ اڑا رکھا ہے وہ اپنے اڑنے
 میں اس کی کیا محتاج ہوتی؟ اور جب اس کی محتاج نہیں تو اس کے بھی محتاجوں
 یعنی طیاروں کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے۔

اسی طرح ریلوں اور موٹروں سے روح کو کیا فائدہ؟ ریل اور موٹر اپنے
 وجود و طور میں خود ہی روح کے محتاج ہیں۔ تو روح کو انکی احتیاج کیا ہو سکتی ہے۔
 اس لیے ان تمام مادی کرشمہ آرائیوں اور سائنسی ایجادات کا نفع اگر ہو سکتا ہے تو
 صرف بدن ہی کیلئے نہ کہ روح کیلئے۔ ریل اور موٹر سیلوں منتقل کر سکتے ہیں تو بدن
 کو برق اور گیس اگر ضیا پاشی کر سکتے ہیں تو اجسام پر، نہ کہ ارواح پر جن کے نور سے
 خود ہی وہ طور میں آئے۔ گراموفون، ٹیلیفون، ٹیلی گراف اور لاسکی وغیرہ اگر منقطع

کر سکتے ہیں تو اجسام کو، ورنہ روح اپنی حقیقی قوتوں کے لحاظ سے ان اپنے پروردوں کی کیا محتاج ہو سکتی ہے۔ پس ان تمام اسباب راحت کی راحت رسانی بدن تک محدود نہ کی۔ اور بدن کیا ہے؟ وہی عناصر اربعہ کا مجموعہ اور آگ، پانی، ہوا مٹی کا گھروندہ۔ تو یوں کہو کہ آپ نے ان آگ پانی کی ایجادات کے ذریعہ آگ پانی ہی کو نفع پہنچا دیا۔ بالفاظ دیگر آپ نے باہر کا آگ پانی لیا اور اندر کے آگ پانی تک پہنچا دیا۔ اور اب روح کا کام یہ رہ گیا کہ وہ اپنے علم و ادراک کا سرمایہ آفاقی آگ پانی پر خرچ کرتی رہے اور یہ بیرونی آگ پانی بدن کے آگ پانی کو دیتی ہے۔ یعنی جسم کی خدمت گزار ہی میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ اس کے صاف معنی یہ نکلتے ہیں کہ آپ نے روح کو جو ان عناصر سے لطیف تر اور بالاتر تھی اور جو ان پر حکمرانی کر رہی تھی، آپ نے دھوکہ دیکر اسے جسم جیسی کثیف چیز یا بعنوان دیگر عناصر کا غلام بنا دیا۔ ایک لطیف چیز کو کثیف کے تابع کر دیا۔ اور یہ تعبیر دیگر آپ نے لطیف روح کو خود اُسی کی لطافت مٹانے میں استعمال کیا جو قلب موضوع ہے۔ پس اب اس مسکین روح کی مثال ایسی ہو گئی جیسے ایک عالم و فاضل بادشاہ جس سے ملک و قوم کو بڑے بڑے منافع کی توقع ہو اور جس کے حسن سیاست اور کمال تدبیر سے ملک کے رفاع و مہبود کی ہزار ہا امیدیں وابستہ ہوں، باوجود اس علم و فضل کے اس کے مزاج میں کوئی چالاک اور کمینہ غلام و خیل ہو کر رسوخ پالے اور اپنی ذاتی اغراض و منافع میں بادشاہ کو استعمال کرنے لگے اور ملک کا پیٹ کٹوا کر صرف اپنا تنور شکم بھرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ادھر بادشاہ غلام کی چکنی چپڑھی باتوں میں اگر اسی کا کہا کرنے لگے۔ وزراء لاکھ سمجھائیں نصائح کریں اور منت و سماجت

سے بادشاہ کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ کمینہ غلام کسی کی نہ چلنے دے بلکہ اور اُلٹا وزراء سے بدظن کر دے اور بادشاہ کے وسیلے اور ذرائعِ مملو کو چہار طرف سے مسدود کر کے صرف اپنے ہی ڈھنگوں پر لگائے، گویا زمامِ سلطنت بظاہر تو بادشاہ کے ہاتھ میں ہو لیکن حقیقتاً بادشاہ کے پردہ میں یہ کمینہ غلام حکومت کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں حکومت کا قضیہ برعکس ہو جاتا ہے۔ جو حاکم تھا وہ محکوم ہو گیا اور جو محکوم تھا وہ حاکم ہو گیا۔

اور سب جانتے ہیں کہ ایسی مملکت جس میں کمینے برسرِ اقتدار آجائیں اور اثر و حکے کھاتے پھریں، دیر پا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایسے ملک کی تباہی کے آثار ہی جلد سامنے آنے لگیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ بادشاہ معزول کر دیا جائیگا۔ اس کی عمارت و سلطنت چھین جائیگی۔ اور ہر آپ خود سمجھ لیں کہ انقلابِ سلطنت کے بعد اس کمینہ ملازم کا کیا حشر ہو گا؟ وہی اس کے وسائلِ عمل اور اعضاء کا رجوان خود غریبوں میں ال کے ہنوا اور مددگار تھے، خود اسی کے خلاف گواہی دیں گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اسی کو تباہ کر نیکی کوشش کریں گے۔ جس سے ہر صورت میں سب سے زیادہ یہی کمینہ گردن زدنی قرار پائیگا اور اس کیلئے ملک کے کسی گوشہ میں پناہ نہ ہوگی۔

ٹھیک اسی طرح سمجھ لو کہ روح ایک عالمِ فاضل فرمانروا ہے۔ جس میں محسوسات، مقولات اور وجدانیات کے پاکیزہ ملکات و ولایت ہیں۔ جو کائناتِ بدن ہی میں نہیں بلکہ اس کے واسطے سے کائناتِ عالم پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عقل اس کا وزیرِ اعظم ہے اور نقل اس کا قانون ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کا ایک کمینہ اور

ہر ذات خادم بھی ہے جس کے واسطے سے ملک میں شاہی احکام جاری ہوتے ہیں تاکہ وزراء و عمائدان کا نفاذ کریں۔ وہ کمینہ خادم یہ بدن ہے جو عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے۔ کمینہ ایسے ہے کہ جبکہ بھی اس کے اجزاء ترکیبی ہیں سب بشعور، لایق جابل اور بے تمیز ہیں جن میں اچھے برے کا کوئی امتیاز نہیں کمینگی کی یہ حالت کہ جو ان سے زیادہ محنت کر کے ان کا قرب حاصل کرے اسی کے سبب سے زیادہ دشمن اور قاتل بن جاتے ہیں۔

ایک انسان مٹی کی مورتوں اور پتھر کے ورنی بتوں کے سامنے کتنے ہی طویل زمانہ تک سجدے کیے جاتیں، لیکن اگر ورنی مورت اوپر سے آگرے تو پہلے اپنے اس مقرب پوجاری کا سر ہٹوڑے گی۔ اسے قطعاً خیال نہ ہوگا کہ یہ میرا محبوب اور عبادت گزار بندہ ہے مجھے اس کا سر نہ چلنا چاہیے، بلکہ میرا یہ معاملہ صرف ان لوگوں کیساتھ ہونا چاہیے جو مجھ سے بعید تر ہیں اور معبودانہ عظمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک شخص اگر سینکڑوں برس بھی کسی دریا کے پانی کے سامنے ڈنڈو کرے، ناک رگڑے اور عابدانہ التجائیں، لیکن جب بھی سیلاب کی روانگی تو پہلے اسی کو غرق کرے گی جو اس سے زیادہ قرب حاصل کیے ہوئے ہوگا۔ اسے قطعاً یگانے اور بیگانے کی تمیز نہ ہوگی۔ ایک نجوسی برہما برس بھی اگر تشکدہ میں سرسجود رہے لیکن آگ اس کی اعانت نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کی پہلی لپٹ اپنے اسی مقرب کو پہلے چھونکے گی۔ ہوا پرست ہزار ہوائی باتوں میں رہیں لیکن ہوا پر نفس امارے جھکے پہلے صاحب ہوا ہی کو غارت کریں گے۔ دوسروں تک نوبت کہیں بعد میں آوے گی۔

آپ تمدن کے سلسلہ میں ہی دیکھ لیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ماقیات کے شائق ہیں، وہی ماقیات کے ہاتھوں زیادہ تباہ و برباد بھی ہیں۔ مشینوں کی پستی میں ہی زیادہ آتے ہیں جو مشینری میں رات دن مبتلا رہتے ہیں۔ ہوائی جہازوں سے زیادہ وہی تباہ ہوتے ہیں، جو ان سے زیادہ مزاولت اور مقاربت رکھتے ہیں۔

ڈریڈناٹ اور وزنی آلات جنگ سے وہی لوگ زیادہ ختم ہو رہے ہیں، جو ان آلات کے سامنے سر بسجود ہیں۔ گیس اور زہریلے ٹینک رائفلیں اور ریوالور کارٹوس اور بارود سے انہیں کا خاتمہ زیادہ ہو رہا ہے جو ان کے عشق میں جان باختہ ہیں۔ اور کبھی بھی ماقیات کے ان روشن آثار کو ادھر التفات نہیں ہوتا کہ جو ہمارے موجد اور غلام بے درہم ہیں اور جنہوں نے اپنی جانوں ہی کو نہیں بلکہ ایمانوں کو بھی ہم پر نثار کر دیا ہے۔ کم از کم ہم انہیں تو اپنا نشانہ نہ بنائیں، انہی کو جا کر تباہ کریں جو بے لگاؤ رہ کر ہم سے کوئی دھپسی نہیں رکھتے۔

پس اس سے زیادہ ماقیات کی کمینگی اور سفلہ پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ صرف دوست دشمن ہی کا کوئی بھی امتیاز نہیں، بلکہ جو ان کا زیادہ دوست ہے، اس کے زیادہ دشمن ہیں۔ پھر سفلہ پن کی اسی پر حد نہیں، بلکہ مزید برآں یہ بھی ہے کہ جو ان کا دشمن ہے، اس کے قدموں میں پڑ کر دعویِٰ دوستی کرتے ہیں۔ پس ان کی اطاعت شعار می علم و شعور سے نہیں، فاضلانہ اخلاق سے نہیں، بلکہ جوتے کے زور سے ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ اخلاق کے جہان میں دباؤ کی اطاعت کو اطاعت نہیں کہا جاتا۔ پس جن عناصر کے سفلہ پن کی یہ حالت ہو ان سے مرکب شدہ بدن سے کب کسی خیر کی توقع کی جاسکتی ہے؟ اور ایسے بدن کے لیے

اگر مکینہ کا لقب اختیار کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ قوائے روح کے غلط استعمال کا نتیجہ

حرامان و خسران ہے

بہر حال اس نالائق اور مکینہ غلام (بدن) نے اپنے ذاتی تفتیش کی خاطر روح کو اپنے ڈھب پر لگایا۔ عقل و دراندیش سے برسرِ پیکار کر دیا۔ قانونِ نقل مطابق نسیان پر پھینک دیا۔ حظوظِ نفس کی تحصیل اور عاجل منافع کی تکمیل کے سبب زبانِ دکھلا کر روح کو اس کے حقیقی حظوظ اور پائدار منافع سے لاپرواہ بنا دیا، اور اس غفلت زدہ روح نے اپنے تمام کمالاتی قوتوں سے وہ حظوظ حاصل کرنے شروع کر دیے جن کا نفع فقط اس سوزنگ مادہ یا مکینہ غلام ہی کو پہنچ سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدن کو تو کچھ مل گیا، مگر روح خالی ہاتھ رہ گئی۔ بلکہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کرنے کا عزم باندھا تھا، اس میں بھی خود اس غلام ہی کی محتاج ہو گئی۔ وہ روح جو کہ کمالاتِ ربانی کا نمونہ ہونے کے سبب استغناء کی اعلیٰ شان رکھتی تھی اور کسی کی محتاج نہ تھی وہ اپنے اس لایق بدن کی محتاج ہو گئی۔ جو ہر جہت سے خود اس کا محتاج تھا۔ وہ معنی روح جس سے ان تمام وسائل کا رکا وجود تھا، وہ اپنے ہر عمل میں خود ان وسائل کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اور وہ روح جو کبھی مسجود ملائک بنی تھی، آج عبدِ الاسباب بن کر اپنے ہی غلاموں باندی کو سجدے کرنے لگی۔ اور اس درجہ عناصر کی غلام بن گئی کہ اگر مادی وسائل اس کے ہاتھ میں نہ ہوں تو وہ بیکار اور پابرج ہے۔ اندریں حالات اس روح نے اپنی علمی طاقتوں سے مادی

منافع کا ایک تمدن تو قائم کیا مگر اپنے ان جوہری کمالات کو کھوکھو کر جو اس کے جزو و نقص ہوتے اور ہر موقع پر اُس کیساتھ رہتے۔ وہ شہر میں ہوتی یا جنگل میں، اسباب کے جہوم میں ہوتی یا بے وسیلہ ہر جگہ اپنا جوہر نمایاں کر سکتی۔ لیکن یہ غلام اور غلامی پسند روح محتاجگی کے اس درجہ پر آگئی کہ اگر شہر میں ہے اور شہر بھی وہ جہاں بجلی سٹم اور ایٹم کی طاقت تیار ہو تو باکمال ہے۔ ریڈیو سے خبر بھی دے سکتی ہے ٹیلیفون کر سکتی ہے ٹیلیگراف سے آواز بھی پہنچا سکتی ہے، کیمبرہ ہو تو فوٹو بھی اتار سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ دیہات میں ہو، جہاں ان مادی وسائل کا وجود نہ ہو، یا شہری میں ہو مگر بجلی فیل ہو جائے یا دشمن بڑھ کر برقی تاروں کو کاٹ دے تو یہ پھر روح اپنا بیج اوزن کمی ہے۔ اس کا حاصل مجبوز اس کے اور کیا نکلتا ہے کہ یہ روح اپنے اصلی اور جوہری کمالات کو بے پستل کے حوالہ کر کے خود کو رومی ہو بیٹھی، جو محتاجگی اور غلامی کی بدترین مثال ہے۔ سالانہ روح تو وہ تھی جو ششون ربانیہ کی جامع تھی وہ علم اور معرفت کا ایک حظ وافر لیکر آئی تھی۔ وہ لطافتوں اور طاقتوں کا خزانہ تھی۔ اُس کا استغناء اور کمال غیرت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے کسی فعل میں بھی اپنے باندھی غلاموں اور ان بے شعور اور اپنا بیج مادیوں کی محتاج نہ ہوتی۔ وہ اگر دیہات میں بیٹھ کر جہاں نہ بجلی کا فون ہوتا، نہ گیس کا خزانہ، اگر آواز نکالتی تو وہ آواز مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ وہ اگر ایسی جگہ نقل و حرکت پر آتی، جہاں نہ ریل ہوتی نہ موٹر اور پیارہ، تو سیکنڈوں میں ہزارا میل کا سفر طے کر لیتی۔ وہ اگر دیکھنے پر آتی تو ایک تنگ و تاریک کونہ میں بیٹھ کر ساری دنیا ہی کی نہیں عرش عظیم تک کی کائنات کا معائنہ کر لیتی۔ زمین اس کیلئے سمٹ جاتی، ہوا میں اس کیلئے مسحز ہوتی۔ زمانہ اس کیلئے سمٹ جاتا۔ وہ سیرابی و تری میں

دیباؤں کے رحم و کرم کی محتاج نہ ہوتی۔ بلکہ دریا خود ہی اپنی روانی اور طغیانی میں اس کے اشاروں کو دیکھتے۔ وہ جنگ و قتال میں لوہے اور ہتھیاروں کی محتاج نہ ہوتی۔ بلکہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتی وہی اس کیلئے ہتھیار ہو جاتی۔ اور یہ سب کچھ اسلئے ہوتا کہ یہ مادی اور عنصری آلات جبکہ اس عنصری لطافت پر ایسی طاقتوں کے کام کر سکتے تھے تو روح نہ صرف ان سب طاقتوں کی جامع ہی تھی بلکہ ان سے ہزار ہا گنا بڑھ چڑھ کر طاقتوں کا ایک عمیق خزانہ تھی اور انہی طاقتوں کے سبب اس مالک الملک کی ذات پاک سے مناسبت قائم رکھتی تھی۔ جو اپنے کسی کام میں وسائل کا محتاج نہیں۔ بلکہ وسائل ہی اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ تو ضرور تھا کہ روح ربانی کی شان بھی ایسی ہی ہوتی کہ وہ اپنے کاروبار میں ایک لمحہ کیلئے بھی ان مادی وسائل کی محتاج نہ ہو، آخر اسکی کیا وجہ ہے کہ بجلی تو پل بھر میں آسمانوں پر چڑھ جائے اور جو روح بجلی کو مسخر کر کے کی طاقت رکھے وہ زمین سے ایک کچھ بھی بجلی کی مدد کے بغیر اوپر کو نہ اٹھ سکے۔

کیا وجہ ہے کہ ایک ابنِ تن تو اپنی آگ پانی کی اندرونی طاقت سے مشرق و مغرب کو ایک کر ڈالے، اور جو انسان خود انجنوں میں یہ طاقت مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ ایسی سریعانہ حرکتوں میں ایک قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مارا ٹریفیوں کی برقی رو تو ہزار ہا میل کی خبریں منٹوں میں لے آتے۔ اور وہ انسان جو مشینوں میں خود بجلی کی روح کی چھونکتا ہے، ایک میل بھی از خود اپنی آواز نہ پہنچا سکے۔

بہر حال اگر مادیات سے ایسے عجائبات کا تصور ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بہ طفیل روح، تو خود روح اور روحانیت سے تو ایسے ہی نہیں، بلکہ اُن سے کہیں بڑھ چڑھ کر

عجائبات کا کارخانہ کھل جانا چاہیے تھا۔ تاکہ اس غیر محتاج روح کے استغفار و غیرت کا پورا پورا ظہور ہو سکتا۔ ورنہ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ مستعیر تو طاقت ور اور مالک کا کیفیت ضعیف و لاچار غلام تو حکمران اور بادشاہ مجبور و بے بس۔

روحانی طاقتوں کے محمول العقول کا زمانہ

آپ اسے کوئی خیالی بات یا محض کوئی علمی نظریہ نہ سمجھیں، بلکہ حقیقتاً روح جب بھی اپنی اصل فطرت پر چلی ہے تو اس سے بلا واسطہ اسباب ایسے ہی عجائبات کا ظہور ہوا ہے، اور اس نے مادوں سے اپنی غلامی کو اگر انہیں اپنی روحانیت کے بل بوتہ پر خوب خوب بچایا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ممبر سوئی پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یاساریۃ الجبل کی صدا مدینہ اسے نہادند کی پہاڑیوں تک عراق میں پہنچا دی۔ حالانکہ اس وقت تک لاسکلی کا خواب بھی کسی کو نہ آیا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلان حج کی ندا دی تو وہ عالم کے گوشہ گوشہ میں ہی نہیں بلکہ ماؤں کے رحموں میں چھپے ہوئے بچوں کے بھی کانوں میں گونج گئی۔ حالانکہ وہ کسی مگر الصوت آلہ کے ذریعہ نہیں دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ایک نئے دروازہ کے کھلنے کا ترانہ زمین پر بیٹھے بیٹھے سن لیا جو یقیناً کسی برقی آلہ کے ذریعہ نہیں سنا گیا تھا۔

آپ نے جہنم کے قعر میں ایک پتھر کے گرنے کا دھماکہ دنیا ہی میں سن لیا جو ستر برس میں اس کی تہ تک پہنچا تھا۔ حالانکہ یہاں بھی کوئی برقی اور مادی آلہ

صوت استعمال میں نہیں لایا گیا۔

حضورؐ نے حارث ابن ابی خرار کے فدیہ کے اونٹ اور لونڈیاں مع تعداد اس کے تہلانے سے پیشتر ہی بتلادیں۔ حالانکہ وائٹریس کے ذریعہ بعید کی خبریں دینے کی کوئی بھی ایجاد اس وقت تک نہ ہوئی تھی۔

آپؐ نے وحی الہی سے پتہ دیا کہ کسی بشر کی زبان سے کوئی حکم نہیں نکلتا کہ وہ محفوظ نہ کر لیا جاتا ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ دقیب عتید۔ حالانکہ اس وقت ریڈیو کی برقی لہروں کے ذریعہ جو کی آوازیں جذب کرنے والوں اور ان کے نظریوں کا کوئی نشان بھی نہ تھا۔

حضورؐ نے غزوہ موتہ کے پورے نقشہ جنگ کو مسجد نبویؐ کے ممبر ہی پر سے معائنہ فرما کر حاضرین کو پتہ دے دیا۔ حالانکہ وہاں آج کے آلات خبر رسانی کی بود و نمود نہ حضورؐ نے مکہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ کی محرابیں اور طاق تک دیکھ کر گن دیے۔ حالانکہ اس وقت تک دور بین کی کوئی ایجاد کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی۔

اُس سے آگے بڑھ کر صلوٰۃ خوف میں انہی عرب کی وادیوں میں آپؐ نے جنت و نار کا مشاہدہ فرمایا۔

عرفات کے میدان میں شیطان کو دیل و ثبور کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یوم بدر میں ملائکہ مسوئین کی فوجوں کے پرے مشاہدہ فرمایے۔ اور ایک شب تاریں غیبی حقائق یعنی فتن و آلام کے نزول تک کا معائنہ فرمایا، درحالیکہ وہاں مادی شیعوں کی کوئی دو بین درمیان میں نہ تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختِ سلیمانی پر فضا میں پروازیں کیں اور ہوائیں انکے اشاروں پر چلیں۔ حالانکہ آج کے ہوائی جہازوں کی ساخت کی طرف اس وقت کوئی ادنیٰ التفات بھی کسی کے ذہن میں نہ تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فضا، آسمانی بلکہ سارے ہی آسمانوں کا سفر محوں میں طے فرمایا۔ حالانکہ وہاں کسی پٹرولی طیارہ کا واسطہ اس سیر میں نہ تھا کہ طیاروں کا تخیل بھی کسی کے ذہن میں نہ تھا۔ اور طیارے ہوتے بھی تو انہیں آسمانی سیر سے کیا علاقہ ہوتا۔ اس طرح کے ہزار ہا واقعات بطورِ تاریخ میں منضبط ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روحانی قوتوں کے مالک، مادوں کے غلام کبھی نہیں ہوئے، بلکہ مادیات ہی نے ان کے اشارہٴ غم ابرو پر ہمیشہ کام کیا اور انکی غلامی کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ روح کی اصلی شان استغناء ہے کہ وہ اپنے منبع وجود ذاتِ حق سے وابستہ رہ کر اور اسی کیساتھ اپنی مناسبتوں اور مماثلتوں کو بحال رکھ کر اپنے کسی فعل میں ان مادیات کی جو اس سے بدرجہا کمتر ہیں، محتاج نہ ہو۔ جیسا کہ اُس کی فطری لطافتوں کا تقاضا ہے، اور جسکی متعدد مثالیں انبیاءِ علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات و خوارق سے پیش کی گئیں جن میں ایک لمحہ کیلئے بھی مادیات سے کوئی مدد نہیں لی گئی۔ بلکہ وہ محض روحانی آثار کے مظاہرے ہیں جن میں مادیات کو روحانیت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔

مادی تصرف کوئی حقیقی کمال نہیں

بہر حال روحانی اقتدار کے ان ثابت شدہ نمونوں اور خوارق کی ان سیمتی

مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک باکمال روح کا اصلی کمال درحقیقت مادیات سے مستغنی ہونے اور مادی وسائل کی گرفت سے آزاد ہو جانے میں پنہاں ہے۔ ورنہ کسی روح کا مادیات میں مادی وسائل کے ذریعہ تصرفات کر لینا خود روح کا کوئی مخصوص کمال اور ممتاز کارنامہ نہیں ہے۔ یوں تو ایک مادہ بھی مادہ میں بلا واسطہ روح تصرف کر لیتا ہے۔

کیوں مٹی اور عیار اڑا کر بھی چند صدیوں میں دریا کو خشکی بنا دیتا ہے۔ رول پانی نشیب میں نئے نئے نکاس نکال کر نہر کو بھر اور بھر کو نہر کر دیتا ہے۔ کوہ آتش فشاں پھٹ کر خشک فضاء کو کورہ مار بنا دیتا ہے۔ ہوائیں حل حل کرتا لابلوں اور جھیلوں کو خشک کر دیتی ہیں۔ پس مادہ میں تصرفات کر لینا اگر کوئی کمال ہے تو یہ کمال تو خود مادی قوتیں بھی کر دکھاتی ہیں جہاں روحانیت کا کوئی توسط نہیں ہوتا۔ پس اگر انسان کی انسانیت ان عناصر سے بدرجہا افضل ہے۔ اور ضرور ہے۔ اور اگر وہ عناصر کے تینوں موالید میں اعلیٰ و اشرف ترین نوع ہے۔ اور بلاشبہ ہے تو اس کا مابہ الفخیر یا مابہ الاتیاز کمال وہ نہیں ہو سکتا جو اس سے ارذل ترین اشیاء سے بھی سرزد ہو سکتا ہو خصوصاً جب کہ روح کے یہ تصرفات بھی ان مادیات ہی کے واسطہ سے ہوں۔ گویا روح ان کی وساطت بغیر اس تصرف پر بھی قادر نہ ہو تو پھر روح کیلئے یہ بے کمال ہی نہیں بلکہ ایک کھلا ہوا عیب ہو گا کہ اپنے سے ارذل ترین اشیاء کی محتاج بن جائے اور اپنا کمال ان سے ڈھونڈھنے لگے۔ کیونکہ کسی کامل کیلئے عیب کی جڑ اشکمال بالغیر ہے۔ جبکہ وہ غیر اپنے سے ارذل اور کمتر ہواں اپنے سے بزر سے اشکمال کرنا عیب کی بجائے ایک بہترین

ہم نے ہے۔ کیونکہ بلا اشکال بالغیر انی ذات سے خود بخود باکمال ہونا صرف ایک ذات باریکات حق کی ہی شان ہو سکتی ہے جو ہر عیب سے منزہ اور ہر کمال کا منبع و مخزن ہے۔ مخلوق کسی حال میں بھی بے عیب محض نہیں ہو سکتی، اور بھی کچھ نہیں تو مخلوقیت کا عیب تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ جس کی حقیقت عدم اصلی نکلتا ہے اور جبکہ مخلوق ذات کے درجہ میں معدوم نکلی تو ناگزیر ہے کہ درجہ ذات میں کمالات سے عاری بھی ہو کہ عدم ہی تمام نقائص و عیوب کا منبع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس عیب دار کے باکمال بننے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ وہ اسی منبع و وجود ذات (یعنی حق جل مجدہ) کی طرف رجوع کر کے اشکال کرے جو کمالات کا مخزن اور عیوب سے مبرا ہے۔ نہ یہ کہ حصول کمال کیلئے اپنے سے ارذل ترین چیز (مادہ) کی طرف بھٹنے لگے کہ مادیت انسان کیلئے نہ ماہ الشرف ہے نہ ماہ الفخر کیونکہ مادیت تو اس کی بھی وہی ہے جو گدھے اور بیل کی ہے۔ اس لیے واضح ہے کہ اگر وہ حصول کمال کیلئے اپنے بدن یا مادیت کی طرف جو مجموعہ عناصر ہے، رجوع کرے۔ گویا آگ پانی، ہوا، مٹی سے کمال کا جو یا ہو تو وہ اشکال نہیں بلکہ ازالہ کمال اور استحصال نقص ہے کہ اپنے سے ارذل کی احتیاج و غلامی ہے۔ اور گویا سلاطین کا غلاموں کی بندگی کرنا ہے جو خود ایک بدترین اور شرمناک عیب ہے۔ پس اگر سائنس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان ماقہ کے ذریعہ مادوں میں تصرفات کرنے پر قادر ہو جائے تو اس صورت میں انسان آگ پانی کے گھروندہ سے باہر ہی نہیں نکلتا کہ اسے حقیقی انسانیت کا حامل کہا جائے۔ بلکہ ایک ناقص اور عیب دار انسان ثابت ہوتا ہے جس کا عیب بھی حد سے گذر کر شرمناک ہو، ورنہ کم سے کم کوئی ایسا ہنر تو کسی سے

بھی ثابت نہیں ہوتا جس سے انسانیت کی کوئی امتیازی شان ہوید اہوتی ہو!

انسان میں محتاجگی کی اصل مادہ ہے

ہاں اگر مادہ میں کچھ بھی استغفار کی شان ہوتی، تب بھی ممکن تھا کہ اُس کی غلامی سے حقوڑا بہت استغفار ہی ہاتھ لگ جاتا۔ لیکن جب کہ خود اسکی اصل اور ذاتی صفت ہی محتاجگی اور پابستگی ہے اور گویا مجبوریت ہی اس کی شان امتیاز ہے تو اس کی غلامی سے کیا استغفار تو کیا حاصل ہوتا، حاصل شدہ استغفار بھی فنا ہو جائیگا اور مجبوری در مجبوری پیدا ہو جائے گی جو تمام ذلتوں کی جڑ ہے پس روح جیسے مستغنی جو ہر کا مادہ جیسے مجبور و محتاج عنصر کی دہلیز پر جھکنا حقیقت اپنی امتیازی شان کا فنا کر دینا ہے۔

عناصرِ اربعہ کے اخلاق اور انکی محتاجانہ خاصیتیں

ہاں اب یہ معمہ حل طلب رہ جاتا ہے کہ اس چورنگ مادہ میں یہ ذاتی محتاجگی کیوں ہے اور کہاں سے آتی ہے؟ سو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی خیر و شر اسکی طبعی اخلاق سے پھوٹی ہے۔ اس چورنگ مادہ کے جبئی اور طبعی اخلاق ہی سراپا احتیاج و غلامی ہیں۔ ایسے انسانی نفس جس حد تک بھی مادہ اور مادیات کا شغل قائم رکھیگا۔ اسی حد تک محتاجگی اور غلامی کا اکتساب کرتا رہیگا۔ چونکہ انسان کے نفس آثارہ کا نشوونما اور امتزاج انہیں عناصرِ اربعہ سے ہے۔ اس لیے وہ انسان کو پستی و ذنابت اور محتاجگی کی طرف لے چلتا ہے جو درحقیقت عناصر کی

طبعی اور خاموش رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر اس انسانیت پر روحانیت کا نور فائز نہ کیا جائے یا وہ اپنی روحانیت کی پناہ میں نہ آئے تو یہ سچ رنگ مادہ اور اس کے جہلی اخلاق ایک لمحہ کے لیے بھی اسے محتاجی اور بے بسی کی دلدل سے نہیں نکلنے دے سکتے کہ مادہ کی خلقت و جبلت ہی بے بسی اور محتاجی ہے۔

مٹی اور اس کے جہلی اخلاق

چنانچہ اولاً مٹی ہی کو لیجئے اور غور کیجئے کہ اس کی جہلی اور بنیادی خاصیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسکی حتی خاصیت تو پستی اور تسفل ہے۔ اور مضوی یا اخلاقی خاصیت قبض اور بخل ہے۔ چنانچہ جو چیز بھی زمین میں لکھ دیکھائے اسے دبائے گی۔ اور جب تک آپ اس کا جگر چاک کر کے خود ہی نہ نکالیں نہ دیگی۔ آدم کی اولاد کے نامعلوم کس قدر عزت آنے اور کتنے دینے اس نے اپنے بطن حرص و آرزویں چھپا رکھے ہیں۔ اور اسکا پیٹ چاک کر کے نکال لو تو فہماً ورنہ از خود اطلاع نہ دیگی۔ نہ چیز دے گی۔ آپ زمینی کشت زار کو دیکھ کر خیال نہ کریں کہ زمین تو بڑی فیاض ہے، جو ایک کے سو کر دیتی ہے۔ اور کھیتوں کے ذریعہ اس کے سجد و سحاک و استان سنانے لگیں، کیونکہ دائہ خود آپ کا ہے جس میں زمین کا دخل نہیں۔ اور اگر وہ زمین سے حاصل بھی ہے تو وہ بھی کسی ڈلے ہوئے فائدہ کا طفیل ہے نہ کہ خود زمین نے دانے اور بیج کی بھی ایجاد کی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ سب سے پہلی اور ابتدائی کھیتی کا بیج یقیناً باہر سے زمین میں ڈالا گیا ہے نہ کہ زمین نے ابتدا کی ہے۔ پس دائہ یقیناً آپ کا ہے نہ زمین کا۔ اس لیے داود و ہش کی ابتدا زمین سے نہیں ہوئی بلکہ انسان سے پھر

وانہ ڈال کر اس کو محفوظ رکھنے، بڑھانے اور پھر نکالنے کے سامان بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں۔ اگر پانی نہ دیا جائے تو زمین اصل بیج کو بھی سوخت کر دیتی ہے۔ چہ جائیکہ اسے باقی رکھ کر بڑھائے۔ پس پانی دینا درحقیقت بیج کو باقی رکھنا، بڑھانا اور بڑھا کر اس میں سے دوسرا دانہ کھینچ لینا ہے۔ گویا پانی اس دانہ کو بڑا بنا کر کھینچ لینے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے زمین نے نہ محض از خود بیج کو بڑھانہ دیا، بلکہ پانی کا لشکر بھیج کر آپ نے جبراً اس سے اس المال مع سود کے منگوا لیا۔ اسی لیے زمین کا ذاتی حصہ قبض و بخل بجا لائے ثابت شدہ رہا۔

اب جبکہ یہی قابض اور بخیل مادہ انسان کا جزو و اعظم ہے۔ اور وہ مشت خاکی کہلایا، توجہ توجہ طور پر اس کے نفس میں پہلا خلق ہی قبض اور بخل کا سراپت کرتا ہے۔ چنانچہ پیدا شدہ بچہ کو ذرا بھی ہوش آتا ہے تو وہ قبض اور بخل یعنی لینے اور ہضم کرنے کیلئے چھیٹتا ہے نہ کہ دینے اور ترک کرنے کیلئے۔ آپ جو چیز بھی بچہ کے سامنے ڈال دیئے، اسے اٹھائے گا اور طبعی تقاضا سے منہ کی طرف لیجائے گا تا کہ اسے قبض کر کے ہضم کر جائے۔ اسے دیتے رہو تو خوش رہے گا، پھینکے گا تو چلائے گا۔ پس جبلی طور پر اس کی طبیعت سخا اور ایشا کی طرف نہیں جاتی، بلکہ قبض اور بخل کی طرف۔ کہ اس کے غصہ خاکی کا غالب خلق ہی قبض و بخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبض و بخل حسباً منشا حرص و طمع ہے۔ محتاجی اور غلامی پیدا کرتے ہیں۔ غنا و استغناء سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ بخیل اول تو خود اس شے کا محتاج ہوا جس میں بخل ظاہر ہوا۔ پھر اس شخص کا محتاج ہوا جس کی شے ہے۔ پھر اس کی عطا کا محتاج جس کی بدولت یہ شے اس کے پاس آئے گی۔ پھر اگر معطی اور عطا اور عطیتہ نہ ہو تو یہ بخیل

اس درجہ محتاج ہے کہ اپنے بخل کا بھی پوری طرح اظہار نہیں کر سکتا۔ ایسے ایک بخل کسی چیز کے لینے سے پیشتر تو معطلی کا محتاج ہے اور لینے کے بعد اس عطیہ کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اپنے قلب و قالب کو اس سے جدا کر لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایسے بخل کے اول و آخر محتاجی اور غلامی ہی نکلتی ہے اور زمین میں چونکہ یہی وصف ایک امتیازی وصف ہے۔ ایسے اس کی محتاجگی و ذلت بھی سارے ہی عناصر سے زائد ہے۔ ایسے یہ خاکی انسان خاکی رہتے ہوئے جبلی طور پر بخل کے رفیلہ میں گرفتار رہتا ہے۔ جو سراپا احتیاج (نمایاں ہو) ذلت ہے۔

اور قبض و بخل کے بجائے سخا و ایثار پیشہ بن جائے تو اس کا ثمرہ استغناء ہے جو سراپا عزت و محبوبیت ہے، اور اس میں کسی عنبر کی احتیاج و غلامی نہیں۔ بلکہ بغیر ہی سے اپنی غلامی کرنا ہے۔

آگ اور اس کے جبلی اخلاق

اسی طرح آگ کو تو اس کی طبعی خاصیت اور جبلت ترقی ہے کہ سر نہیچا نہیں کرتی۔ کسی واجب مصلحت سے بھی دباؤ تو نہیں دیتی۔ گویا آگ خاک کی ضد ہے۔ کہ وہ ہمہ تن پستی ہے اور یہ سر نہا تعلق نارمی۔ شیطان نے یہی کہہ کر آدم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ۔ ظاہر ہے کہ انسان میں آگ کا بھی ایک کافی حصہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی بدنی حرارت اور بعض اوقات بخار کا یہ جان اس کی کافی دلیل ہے۔ اس لیے ہوش سنبھالتے ہی اس میں جبلی طور پر وہی ترقی و تعلق شیخی اور انانیت کا جذبہ ابھرتا ہے جو حقیقت میں نارمی اثر

ہے۔ چنانچہ تعلیٰ اور شیخی سے مغلوب ہو کر جب انسان میں جوش غضب اور غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ پر آگ کی سرخی آ جاتی ہے۔ تو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آگ بگولا ہو گیا۔ فلاں میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں میں غصہ کا پانی بہ گیا، یا غصہ کی مٹی بیکھرنے لگا۔ بلکہ مٹی ہو جانا، اسکے ٹھنڈے ہو جانے کی علامت شمار ہوتی ہے کہ مٹی درحقیقت آگ کی جہنم بہر حال انسان کا یہ ترف و تعلیٰ اور انانیت درحقیقت وہی ناری خلق ہے۔ اس خلق پر غور کرو تو یہ بھی سراپا احتیاج و ذلت نظر آئے گا۔ کیونکہ تعلیٰ اور ترف حاصل دوسرا پر بڑا بننے اور اپنے آپ کو ان کی نظروں میں بڑا دکھانے یا ان کے خیال پر مکیلا، جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اگر دوسرے ہی نہ ہوں یا ان کا خیال اسکا بڑائی کی طرف نہ آئے یا اگر ہٹ جائے تو اس کی بڑائی کی عمارت منہدم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ محتاجی اور کیا ہوگی کہ عزت ہماری ہو اور قابو میں دوسرے کے ہو۔ رفعت ہماری ہو اور دوسرے کے خیالات کی بننے والی رُو میں بہتی جا رہی ہو، کہ دوسرے پاس بھی اسے ممکن اور استقرار نصیب نہیں۔

اسی بنا پر تعلیٰ و تفاخر کیلئے مزارعہ ناس اور تعلق بھی لازمی ہے تاکہ انکا خیال بدلنے نہ پائے۔ اور یہ ترف کا بھوکا ان کی نظروں میں سبکٹ ہونے پائے۔ پس جو خلق ایک انسان کو ہزار ہا انسانوں کا محتاج بناتا ہو اس سے زیادہ ذلت آمیز اور احتیاج خیز خلق اور کونسا ہوگا؟ ہاں اس کے بالمقابل تواضع کا خلق ہے جس کی حقیقت بلا مجبوری و پابندی محض اپنے قصد و ارادہ سے کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اس خیال کے محتاج

نہیں کہ آپ نہیں کیا سمجھتے ہیں؛ آپ جو کچھ بھی نہیں سمجھیں، وہ سمجھیں، مگر ہم تو اپنی صلیت پر ہیں جو آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کسی حال بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پس تواضع کا حاصل استغناء اور ترفع کا حاصل محتاجگی اور غلامی نکل آیا۔ نیز تواضع کے سلسلہ میں لمبہ اور رفیع ہوتے ہوئے قصد و ارادہ سے جھکا اعتما و علی النفس کی دلیل ہے کہ اس پر خود کو قابو ہے کہ وہ اپنی ناریت سے ترفع ہونا چاہتا تھا اور ہم اسے حاکمیت سے جھکا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نفس پر قدرت اور قابو مالکیت کی دلیل ہے جو محتاجگی کے منافی ہے۔ کیونکہ محتاجگی ہمیشہ مملوکیت میں ہوتی ہے نہ کہ مالکیت میں۔ اور حشری میں انسان کو اپنے اوپر قدرت نہیں رہتی جو مجبوری اور محتاجگی ہے۔ پس تواضع سے استغناء اور ترفع و مخزن سے احتیاج و غلامی پیدا ہونا اس جہت سے بھی تواضع ہے۔

غرض جب تک انسان اس ناریت کے جال سے رہا نہ ہو، یہ نارمی خلق سے محتاج اور ذلیل ہی بنائے رکھتا ہے کہ احتیاج کی خاصیت ہی ذلت و مسکنت ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ آگ بھی اپنی جبلت سے محتاجگی کا شرہ پیدا کرتی ہے نہ کہ غما کا۔

ہوا اور اس کے جبلی اخلاق

اسی طرح ہوا کو ایسے کہ اس میں انتشار اور پھیلاؤ کی خاصیت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود رہے، ہر جگہ گھسی رہے، ہر جگہ بھری رہے، ذرہ ذرہ اس سے وابستہ ہے۔ گویا اسے پھانتا رہے۔ انسان میں ہوائی جزو بھی ہے۔ جیسے ریاچ اور انس وغیرہ سے نمایاں ہے۔ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود رہوں ہر جگہ گھسا

رہوں، ہر زمان اور ہر مکان میں میرا وجود رہے۔ مگر چونکہ اسکا مادی نفس اتنا پھیلاؤ نہیں رکھتا کہ وہ خود ہر جگہ رہے۔ اسلئے وہ انتشاریت، شہرت اور ہوابندی چاہتا ہے کہ لوگ جگہ جگہ میرا چرچا کریں۔ میرا ذکر پھیلائیں اور اپنے ذکر و تذکرہ کے ذریعہ میں ہر جگہ موجود رہوں۔ پس ہوائے شہرت انسان میں اسی ہوائی جزو کا اثر ہے۔ بخور کرو تو اس شہرت پسندی کے خلق کا حاصل بھی وہی محتاجی ہے۔ کیوں کہ انسان کی یہ خواہش بھی اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی کہ پہلے دوسرے ہوں پھر وہ اُسے پہچانیں اور اس کے بعد اس کی ہوابندی بھی کریں اس کا پروپیگنڈا اور چرچا بھی کریں، اور اسے اڑاتے بھی رہیں۔ پس اس خلق کا حاصل بھی وہی غیروں کا احتیاج نکل آتی۔ اسلئے شہرت پسندی بھی کوئی عزت آفرین خلق نہیں بلکہ ایک ذلت افزا ملک ہے جو اپنے مقاصد کو دوسروں پر محقق کر دیتا ہے۔ برخلاف شہرت پسندی کی ضد کے، جسے انظار و تشرکتے ہیں کہ اسکی حقیقت میں خود بخود مگن رہنا اور دوسروں سے ہمہ تن مستغنی اور بے پرواہ ہو جانا ہے۔ درآں حالیکہ اس غنا پر جو قدرتی شہرت کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ اس مصنوعی اور جعلی شہرت سے بدرجہا پائدار ہوتا ہے۔ بحال ہوا کے خلق کا حاصل بھی وہی محتاجی اور جگہ جگہ مارے مارے پھرنا نکل آیا۔

پانی اور اس کے جسمی اخلاق

اسی طرح پانی کو تو اس کا طبعی فعل ہے، عدم الکف اور عدم الصبٹ، یعنی پانی میں اعما و علی النفس کا نشان نہیں۔ وہ اپنے نفس کو خود نہیں روک سکتا۔ سرسبز سے آپ روک لگائیں، رک جائے گا۔ اور جہاں بند ٹوٹا یا برتن پھوٹا، وہیں پانی بکھرا۔

سیدھا چل رہا ہے، اور جہاں ذرا نشیب آیا وہیں بہہ گیا۔ ذرا کسی نے زمین کھود ڈالی، اور وہ اپنا مستقر چھوڑ کر وہیں آ رہا۔ انسان میں بھی چونکہ پانی کا جزو موجود ہے، جیسے تھوک، سنک، بلغم، پیشاب وغیرہ سے واضح ہے۔ اسلئے اس میں بھی ضبط نفس کا پیدائشی طور پر نشان نہیں ہوتا۔ ذرا کسی کی اچھی چیز دیکھی، بکھر پڑے۔ کسی کی عورت نظر پڑ گئی تو گھورنے لگے۔ کوئی قبول صورت چیز نظر پڑ گئی تو وہیں اس کے پیچھے ہو لیے۔ کوئی عمارت اچھی دیکھ لی تو وہیں للپاتی نظروں سے اُسے دیکھنے لگے، کہ کاش یہ بلڈنگ ہماری ہوتی۔

عرض ذرا سا نشیب سامنے آنے سے بکھر پڑنے کا مادہ انسان میں آبی جزو سے آیا ہے۔ مگر اس کا حاصل بھی وہی احتیاج اور بے بسی ہے۔ کیونکہ غیر کو دیکھ کر قابو میں نہ رہنا اور اپنے نفس کو سنبھال نہ سکرنا۔ عدم قدرت اور عجز کی دلیل ہے اور عجز جڑ ہے محتاجی کی۔ ہاں ضبط نفس اور اچھی سے اچھی چیز دیکھ کر بھی اس سے بے نیاز رہنا خود کو قابو میں رکھنا اور گرنے سے بچا لینا قدرت کی دلیل ہے جس کا حاصل بھی وہی استغناء نکلتا ہے۔ اس لیے پانی کی طبعی خاصیت بھی وہی احتیاج اور غلامی نکل آتی۔

رزائل نفس کے چار اصول

پس اس طرح ان مادی اخلاق یا رزائل نفس کے چار اصول نکل آتے ہیں۔
قبض و بخل، تعلق و ترفیع، شہرت پسندی و انتشار بیت، عدم ضبط نفس، یعنی حرص و ہوا جو آدمی کو سربا احتیاج و غلامی بنا دیتے ہیں۔

فضائل نفس کے چار اصول

ہاں پھر یہیں سے استغناء و خودداری کے اصول پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے کہ وہ ان اخلاق چارگانہ کی ضد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قبض و بخل کی ضد سخا و ایشاء ہے۔ کبر و نخوت کی ضد تواضع و فروتنی ہے۔ شہرت پسندی اور نام آوری کی ضد اختار و ترشہ ہے، حرص و ہوا اور بکھر پڑنے کی ضد ضبط نفس اور قناعت ہے، اور جبکہ یہ چارگانہ تضاد و مادہ کے چارگانہ اخلاق کی ضدیں ہیں، تو یقیناً انہیں مادی اخلاق بھی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس روح کے روحانی اخلاق شمار کیے جائیں گے جو مادہ کی ضد ہے۔ اور اس طرح اگر مادہ کے جوہر میں سے رذائل نفس کے چار اصول نکلے تھے، تو روح کے جوہر میں سے فضائل نفس کے بھی چار ہی اصول نکل آتے، ایشاء، تواضع، اختار، قناعت۔

اخلاق کا ظہور اعمال کے بغیر ممکن نہیں

لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ اخلاق کے جتنی آثار افعال ہی کے ذریعہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان اخلاق کے مناسب افعال سرزد نہ ہوں تو اخلاق کے طبعی آثار ظہور پذیر ہی نہیں ہو سکتے جیسے مثلاً خلق شجاعت کی تاثیرات بغیر فعل مقابلہ کے کبھی نہیں کھل سکتیں۔ خلق سخاوت کی تاثیرات بغیر فعل داد و دہش کے کبھی نمایاں نہیں ہو سکتیں۔ خلق تواضع کی کیفیات بغیر انکساری کے جھکاؤ کے سامنے نہیں آ سکتیں۔ یہی حال اور تمام اخلاق کا بھی ہے۔ اسلئے ناگزیر ہے کہ ان مادی اخلاق کے اثرات محتاجی اور روحانی اخلاق کے آثار کو ظاہر کر نیوالے افعال کو لے لیں۔

مادی اخلاق کا منظر فعلِ امساک سے

سومادی اخلاق کے آثار پر جہاں تک غور کیا، ان کا حاصل بجز خود غرضی اور خود طلبی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ بخل ہو یا حرص، شہرت پسندی ہو یا تعلیٰ سب کی بنیاد نفس کی اس خواہش پر ہے کہ مال و جاہ سب کا سب ساری دنیا سے کٹ کر تنہا اسی کے دامنِ ہوس میں سمٹ آئے۔ گویا ہر چیز کا اوروں سے روک کر اپنے لیے مختص کر لینا ان نفسانی اخلاق کا مقصد ہی ہے۔ چنانچہ قبض اور بخل میں اپنی مقبوضہ چیز اوروں سے روکی جاتی ہے، حرص و ہوس میں دوسروں کی مقبوضہ چیز ان سے روک کر اپنے لیے پسند کی جاتی ہے۔ تعلیٰ و ترقیٰ میں ہر درجہ کمال کو دوسروں سے منفی کر کے اپنے سے محض ظاہر کیا جاتا ہے۔

شہرت پسندی اور نام آوری میں اوروں کی نمود و روک کر صرف اپنا نام چاہا جاتا ہے۔ پس ان سب اخلاق میں کسی نہ کسی جہت سے اوروں سے رکاوٹ اور اپنا اتصال کا رفرار تھا ہے۔

اسی لیے واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاق کے طبعی آثار کو جو فعل بطور قدر مشترک کے کھوتا ہے، وہ امساک ہے۔ بخل و حرص میں یہ امساک مالی ہوتا ہے اور تعلیٰ و نام آوری میں امساک جاہی۔ مگر حسبِ جاہ ہو یا حسبِ مال، دونوں کا مظاہر اس فعلِ امساک ہی سے ہوتا ہے۔

گویا ان اخلاق کے طبعی آثار خود غرضی و محتاجی بغیر فعلِ امساک کے نمایاں نہیں ہو سکتے۔

روحانی اخلاق کا مظہر فعل النفاق ہے

اُدھر روحانی اخلاق چونکہ ہر بہیت سے مادی اخلاق کی ضد ہیں۔ اس لیے ان کے طبعی اثرات اور ان اثرات کو ظاہر کرنے والے افعال بھی مذکورہ افعال کی ضد ہی ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جیسے مادی اخلاق کا اثر غرور و غرضی تھا، روحانی اخلاق کا اثر بے غرضی ہے چنانچہ انبار و تواضع ہو یا افتخار و قناعت، ان میں سے کسی ایک خلق کی بنیاد بھی نفس کی اس غرور و غرضانہ خواہش پر نہیں ہے کہ سب کچھ تنہا اسی کو مل جائے بلکہ اس پر ہے کہ اپنا دل بھی حق بھی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔

چنانچہ سخاوت میں اپنی چیز دوسروں کو دی جاتی ہے۔ قناعت میں دوسروں کی چیز انہی کیلئے چھوڑ دی جاتی ہے۔ تواضع میں اپنی عزت دوسروں پر نثار کی جاتی ہے اور افتخار میں دوسروں کی عزت کیلئے پورا میدان دے دیا جاتا ہے۔

غرض ان تمام اخلاق کی بنیاد دوسروں سے روکنے یا پھیننے پر نہیں، بلکہ دوسروں کو دینے اور عطا و نوال پر ہے، ایسے واضح ہوتا ہے کہ جو فضل ان روحانی اخلاق کے طبعی آثار کو کھولتا ہے وہ فعل امساک نہیں بلکہ اس کی ضد النفاق ہو سکتا ہے۔ سخاوت قناعت میں یہ انفاق مالی ہوتا ہے اور تواضع و افتخار میں انفاق جلدی۔ مگر استغفار مالی ہو یا استغفار جاہی، بغیر فضل النفاق کے کھل نہیں سکتا اور یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جاہ و مال سے یہ بے نیازی ایک طرف تو غیروں سے غنی بنا دیتا ہے اور دوسری طرف اپنے میں بے غرضی مستحکم کر دیتی ہے جس سے وسعت صدر اور فراخ دلی کا پیدا ہو جانا ایک

قدرتی امر ہے ایسے ان روحانی اخلاق کا اثر وسعتِ حصولہ استغفار و قارِ خودداری بے نیازی اور بے احتیاجی نکلتا ہے جس کے طور کا ذریعہ اتفاق ثابت ہوتا ہے ، شریعت کی اصطلاح میں اس اتفاق ہی کا نام صدقہ ہے۔ جس کے معنی جان و مال آبرو اور قول و عمل کو مالک الملک کیلئے دینے اور خرچ کرنے کے ہیں۔ پھر صدقہ کرنے میں چونکہ محبوباتِ نفس اور لذائذِ طبع کو ترک کرنا پڑتا ہے جو نفس پر بالطبع شاق ہے۔ ایسے اس کا دوسرا نام مجاہدہ بھی ہے۔ ایسے خلاصہ یہ نکلا کہ طبعی امساک کے ذریعہ انسان میں جو محتاجگی اور تنگی قائم ہوتی ہے۔ اس کے مٹانے اور اسکی جگہ استغفار و خودداری کی دولت جاگزین کرنے کا ذریعہ صرف صدقہ و مجاہدہ اور اتفاق فی سبیل اللہ ہے۔

گویا اتفاق کا جو درجہ بھی امساک کے مقابلہ پر آتا رہیگا، اُسی درجہ نفسِ انسانی میں محتاجگی و غلامی مٹ کر استغفار کے مراتب قائم ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ صدقہ سے وہ مادی اخلاق مضحل اور کمزور پڑتے جائیں گے۔ جن کی بدولت امساک کے افعال نمایاں ہوتے تھے۔

صدقہ سے غنا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے

پنچاںچہ ایک صدقہ دینے والا جب اپنے محبوب مال و متاع کو اپنے سے کھودیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے قبض و نخل کی توجہ کاٹ دی، بھاری نخل تھا، ورنہ غلبہ نخل کے ہوتے ہوئے یہ متاع جدا ہی کب کی جاسکتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جس حد تک بھی قبض و نخل کا ذریعہ مست پڑے گا جو محتاجگی کی جڑ تھا، اُسی حد تک

سنا دینا رکالمہ راسخ ہوگا، جو ذریعہ استغفار ہے۔ اور اس طرح استغفار کے ایک بڑے درجہ پر فتح ہو جائے گا۔

پھر جبکہ ایک صدقہ دہندہ کو عطار و نوال میں لطف محسوس ہونے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ دوسروں کی چیز پر نہ نگاہ حرص ڈال سکے گا نہ کسی کی چیز دیکھ کر کبھر سکے گا۔ بلکہ اس کے عطار و تصدق کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ کم سے کم پر اپنے نفس کو تھامے رکھنے کا خواہشمند ہے، جسے قناعت کہتے ہیں۔ پس اسی صدقہ و انفاق کے ذریعہ حرص کا بھی خاتمہ ہو گیا جو آبی خلق تھا۔ اور اس طرح استغفار کا ایک دوسرا مقام طے ہو گیا۔

فرق اگر ہے تو یہ کہ پہلے مقام پر پہنچ کر اپنی چیز کی محبت قطع ہوتی تھی، جس سے بخل قائم تھا اور دوسرے مقام پر پہنچ کر غیر کی چیز سے محبت جاتی رہی، جس سے حرص قائم تھی۔ اور اس طرح ایک انسان مالی سلسلہ میں نہ اپنا غلام رہا نہ دوسروں کا، پھر جب کہ یہ صدقہ انصار کے ساتھ کیا گیا، جس میں نام و نمود کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی ورنہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی تو اس سے شہرت پسندی اور نام آوری کی جڑ کاٹ گئی جو ہوائی خلق تھا۔ اس عظیم معما جلی کی جڑ کاٹ جانے سے جس کی تفصیلات آچکی ہیں استغفار کا ایک اور مقام ملیر آ گیا۔

پھر ظاہر ہے کہ یہ صدقہ دہندہ اپنے اس عمل کو چھپانے کی سعی جب ہی کر سکتا ہے جب کہ اسے اپنا یہ عمل دوسروں کے عمل سے کم نظر آئے اور وہ اپنے عمل کی دوسروں کے عمل کے مقابلہ میں کوئی برتری اور بڑائی اپنی نگاہوں میں محسوس نہ کرے۔ ورنہ افس عمل کو مخفی رکھنے کے بجائے دوسروں کے عمل سے برتر اور

خالق تر ظاہر کرنا اور جا بجا اس کا چرچا کرنا پسند کرتا لیکن جب کہ وہ اپنے مصدقہ کو دوسروں کے صدقات سے نسبت تک دینے سے رک رہا ہے۔ توصاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے عمل کے تفوق و برتری کے خیال سے بھی جدا ہو چکا ہے، اور اس طرح دوسروں کی نسبت خود اپنی ذات کی برتری اور تعلیٰ سے بھی سبزا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس انحصار صدقہ سے تعلیٰ اور ترفع کی جڑ بھی کٹ گئی، جو آتش خلق تھا۔ اور اس طرح استغفار کا ایک چوتھا مقام میسر گیا۔

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی نیکی کے انحصار میں مبالغہ اور وہ بھی اس حد تک کہ اپنے بانیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کس کو دیا، گویا خود اپنے نفس کو بھی خبر نہ ہو۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نیکی پر خود اپنے ضمیر میں بھی اسے کوئی فخر و ناز محسوس نہ ہو، وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اس نیکی کی بمقابلہ غیر ہی نہیں بلکہ محیثیت اپنے فعل ہونے کے بھی ذرہ برابر وقعت و عظمت نہ ہو، بلکہ وہ اسے محض ادائے فرض کہہ کر کرے، نہ کہ ادائے حق جان کر، ظاہر ہے کہ صدقہ کے اس انحصار تمام سے خود پسندی اور عجب کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جس سے استغفار کا ایک بہت ہی دقیق اور اہم مقام میسر آ جاتا ہے۔

استغفار کے یہ آخری تین مقامات جاہ کے سلسلے میں محتاجگی سے آزادی دلاتے ہیں جیسا کہ اول کے دو مقامات مال کے سلسلے میں محتاجگی سے بچاتے تھے۔ ان تین مقامات میں باہمی فرق و تفاوت ہے تو یہ کہ پہلے مقام پر پہنچ کر صدقہ و ہندہ دوسروں سے طالب جاہ نہیں رہتا۔ دوسرے مقام پر اپنے عمل سے کاسب جاہ نہیں رہتا اور تیسرے مقام پر خود اپنے نفس سے بھی تحیل جاہ قائم کرنے کا روادار نہیں رہتا،

اور اس طرح ان پانچوں مقامات کے ذریعہ مال و جاہ دونوں کے سلسلہ میں اس محتاج کی اور پابستگی سے آزاد ہو کر جس نے اسے فلت و پستی کے حنیض میں گرا رکھا تھا، بغیر سے بھی غنی ہو جاتا ہے اور خود اپنے سے بھی مستغنیٰ۔

ماویات سے استغناء ہی تعلق مع اللہ کی بنیاد ہے

الحاصل اس مادہ پرست اور مادی نفس کے دور ذیلے بخل اور حرص تو نفس صدقہ می سے ختم ہو گئے اور تین روزیے تعلق نام آدمی اور خود بینی انصار صدقہ کی قید سے ختم ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب ایک شخص بخل نہ رہا، سخی ہو گیا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اسے اپنی دولت کی بھی پرواہ نہ رہی، حریص نہ رہا بلکہ قانع ہو گیا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اسے عینوں کی دولت کی بھی پرواہ نہ رہی۔ شہرت پسند نہ رہا بلکہ عزت پسند ہو گیا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اسے لوگوں کی مدح و ذم کی بھی پرواہ نہ رہی۔ شیخی پسند اور خود بین نہ رہا بلکہ خود گذار ہو گیا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اسے اپنے نفس کی بھی پرواہ نہ رہی۔ تو اس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان روحانی اخلاق کی بدولت جو اس نے صدقہ سے حاصل کیے ہوئے عالم میں کسی کا غلام نہ رہا اور اسے ہر چیز سے کامل آزادی اور حریت میسر آ گئی۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہو کر اب اگر اس کا رشتہ دنیا و کسی سے جوڑ سکتا ہے تو صرف اسی خالق کائنات سے جس کی خاطر اُس نے یہ اپنا مال اپنی آبرو اور اپنا نفس سب کچھ بیچ دیا تھا اور جس کے اخلاق سے اُس نے یہ تعلق کیا، اندرین حالات اسے مناسبت پیدا ہوئی تو اس غنی معن العالمین سے اور لگاؤ پیدا ہوا تو صرف

اُسی ذات بے نیاز سے جو اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز اپنے وجود
ظہور میں اسی کی دست نگر ہے۔

تعلق مع اللہ کی قوت ہی سے روحانی عجائبات

اور خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔

اور اس صورت میں ضروری ہے کہ اس مرد متصدق اور بندہ مجاہد یا
تاریک ماسوحتی اللہ سے بھی جس نے اس غنی مطلق سے نسبت قائم کر لی ہے،
عجائبِ کامل کا ظہور ہو، اور وہ بھی اپنے کسی کام میں ان مخلوقات و وسائل یعنی مادی فرائع
کا محتاج نہ رہے بلکہ خود یہ وسائل ہی اس کی شتم و آبرو کو دیکھنے لگیں، اس کے
تصرف بلا وسائل زمین تک ہی نہیں آسمانوں تک بھی پہنچنے لگیں۔ وہ اوپر جائے
توطیاء روں کا محتاج نہ ہو اور زمینی مسافت طے کرے تو ریلوں اور موٹروں کا
پابند نہ ہو۔ وہ عالم میں اپنی صدا پہنچانے تو ہوا و برق کا دست نگر نہ ہو اور عالم کی
صدائیں سنانا چاہے تو ریڈیو اور ٹیلیفون کا محتاج نہ ہو۔

غرض اس کے ہاتھوں پر وہ سب کچھ ظاہر ہو، جسے دنیا کے سارے فلسفی اور
سائنسدان مل کر بھی ظاہر نہ کر سکیں۔ ورنہ کم سے کم غنا کا یہ درجہ تو اسے ضرور حاصل
ہو جائے کہ علم و اعتقاد کے درجہ میں تو ان وسائل کا موثر حقیقی نہ سمجھے اور عمل کے
درجہ میں اسے ان اسباب و وسائل سے کوئی شغف باقی نہ رہے۔ بلکہ عادت کے
طور پر محض حیلہ کے درجہ میں، اور وہ بھی امر خداوندی سمجھ کر انہیں استعمال میں لاتا
رہے۔ پس پہلا درجہ تو کمال و غنا کا اعلیٰ مقام ہے، جس میں ترک اسباب پر پوری

قدرت محسوس ہونے لگے، اور دوسرا درجہ ثانوی ہے جس میں گو یہ قدرت نہ ہو، مگر معرفت صحیح ہو جائے اور اختیار اسباب میں غلو اور انہماک باقی نہ رہے۔
 بہر حال اب پوری طرح کھل گیا کہ مادہ میں تجزئہ محتاجگی اور ذلت نفس پیدا کر دینے کے کوئی سچو بہنیں کہ اس کے اخلاق کی خاصیت ہی احتیاج و غلامی ہے جس کا ظہور فعلِ امساک سے ہوتا ہے اور روح میں تجزئہ عزت نفس پیدا کرنے کے دوسرا کوئی جذبہ موجود نہیں کہ اس کے فطری اخلاق کی طبیعت ہی استغناء و غنا ہے، مشارِ عزت و عظمت ہے جس کا ظہور فعلِ انفاق سے ہوتا ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔

اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہو گا کہ مادی اور روحانی اخلاق ان کی زینتوں اور ان کے خواص و آثار میں تضاد کی نسبت ہے کہ خود روح و مادہ ہی میں تضاد کی نسبت ہے۔

روح ایک لطیفہ ربانی ہے اور جسم ایک کثیفہ ظلمانی، وہ مائل بہ علو ہے، یہ مائل بہ سفل، وہ انسان کو عرشی بناتی ہے یہ فرشی، وہ اسے سر بلند کرتی ہے یہ سرنگوں۔ گویا ان دونوں کی مثال ترازو کے دو پتوں کی سی ہے کہ جتنا ایک کو جھکا دیا جائے دوسرا اسی قدر اٹھ جائے گا۔ اس لیے آپ ان مادی تصرفات کے ذریعہ مادی اخلاق کو جس قدر بھی قوت اور رسوخ دیں گے، روحانی اخلاق اسی قدر مضمحل ہوتے رہیں گے اور اسی حد تک استغناء نفس مٹ کر احتیاج و ذلت نفس کی زنجیریں مضبوط ہوتی رہیں گی جبکہ دوسری تعبیر سے یوں سمجھ لیجئے کہ روح جیسا فاضل بادشاہ جس حد تک جسم جیسے کمینہ اور بے شعور غلام کے زیر اثر بسر کرتا

کرتا رہے گا، اسی حد تک اپنی ساری فرمانروائی کی عزت و شوکت برباد رہے گا اور نیتہ انجام کی تباہی و بربادی دونوں ہی کو گھیرتی رہے گی۔

لیکن اگر صدقہ و مجاہدہ یعنی مایات اور مادی لذات سے بے نیازی کے ذریعہ ان روحانی اخلاق کو قوت و رسوخ کا موقعہ دیتے رہیں گے تو احتیاج و غلامی مٹ کر اسی حد تک استغناء و کمال کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں گی، جس سے کائنات بدن میں روح کی حکمرانی قائم ہو جائے گی اور بدن کا غلام ہر آن اس کے سامنے دست بستہ حاضر رہ کر محض بجا آوری احکام کے لیے رہ جائیگا، جس سے دونوں اپنے اپنے منصبی کاموں میں بھی لگے رہیں گے۔ دونوں کی عزت بھی بقدر مرتبہ قائم ہوگی، اور اقلیم جان کا عدل بھی استوار رہیگا۔

سائنس محض کبھی یہ غما پیدا نہیں کر سکتی

اور جب کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی تصرفات جن سے احتیاج اور ذلت نفس کا ثمرہ پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کا موضوع عمل ہیں، اور یہی روحانی تصرفات یعنی صدقہ و مجاہدہ جن سے استغناء و عزت نفس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام کا موضوع عمل ہیں، تو یہ نتیجہ خود بخود نکل آیا کہ سائنس تو انجام کار انسان کو ذلت نفس اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اسلام انجام کار اُسے عزت و صلاح داریں کی طرف بڑھاتا ہے۔

پہلی صورت یعنی مایات کا غلو اور سائنس کا بحران روح کی پامالی اور مادہ کے غلبہ کی ہے، جس سے عزیز تو ذلیل اور ذلیل عزیز ہو جاتا ہے، جو قلب موضوع

اور دونوں کے لیے موجب ہلاکت ہے۔

اور دوسری صورت یعنی روحانیت کا شغل اور اسلام کا شغل روح کی سرپرستی اور مادہ کی محکومی کی ہے جس سے عزیز مسندِ عزت پر اور ذلیل اپنی حدِ ذلت و مقہوریت پر باقی رہتا ہے جو عین عدل اور دونوں کے لیے واریں ہیں، موجب فلاح و بہبود ہے، پس یہ ہے سائنس اور اسلام کی ماہیتوں کا اجمالی خاکہ جو اپنی بساطِ علم کی قدر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے اور یہی اس تقریر کے تین مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا جو الحمد للہ کہ انہام کو پہنچ گیا۔

سائنس اور اسلام میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے

اب اس پر غور کیجئے کہ یہ سچ رنگ مادہ ہے اور اس سے تیار شدہ بدن ایک ڈھانچہ ہے جس کی زندگی روح سے ہے اور روح اسے زندہ رکھ کر اپنے علوم و کمالات کو اسی کے ذریعہ عملاً نمایاں کرتی ہے۔ پس بدن کمالاتِ روح کے ظہور کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے۔ چنانچہ روح اپنے مقررہ عمل سے فارغ ہو کر جب اس مقامِ معلوم تک پہنچ جاتی ہے جو ازل سے اس کیلئے طے شدہ تھا۔ جب یہی اس ڈھانچہ اور وسیلہ کو روح سے جدا کر دیا جاتا ہے پس جسم حقیقتہً فاعل نہیں، بلکہ محض قابل ہے۔ اور اصل نہیں بلکہ محض وسیلہ ہے۔

اگر اس جسم کو بالاستقلال مقصودیت کا درجہ دے دیا جائے تو یہ فی الحقیقت لاشہ کو مقصود بنالیتا ہے، جس کا انجام سرٹنے گلنے اور دماغوں کو پر اگندہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب کہ سائنس کا موضوع محض یہ جسمانیات اور مادی چیزیں ہی

ہیں اور روایات ڈھانچہ اور وسیلہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں، تو خود بخود حل ہو گیا کہ سائنس کے تمام کرشمے بھی اصولاً وسائل سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھ سکتے، اور جب کہ اسلام کا موضوع بالاصالت روحانیت اور روحانی افعال ہیں، اور روح اصل ہے۔ تو یہ بھی خود ہی واضح ہو گیا کہ اسلام کے تمام امور بھی مقصودیت کے درجہ کے کسی طرح نہیں کر سکتے۔ ان دونوں صورتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ جیسے بدن روح کے لیے وسیلہ عمل ہے، ایسے ہی سائنس اصولی طور پر اسلامی کارناموں کے لیے ایک وسیلہ و ذریعہ اور ایک ڈھانچہ ہوگی۔ جس کی زندگی اور روح اسلامی اخلاق و افکار اور اسلامی افعال و افعال ہوں گے۔ اگر یہ روح اس ڈھانچہ میں نہ ہو تو یہ پوری سائنس اور اس کی تشکیلات ایک لاشہ ہوں گی، جس کا انجام بجز بھڑکنے پھٹنے اور مٹر گل کر صحیح دماغوں اور سچے قلوب کو پر آگندہ کرنے اور صاف فضا کو خراب کر دینے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ایسی ہی سائنس جس کا حاصل تعیش محض اور عناصر اربعہ کے خزانوں کو بلا دینی روح کے استعمال میں لانا ہے اور جسے اصطلاح میں دنیوی زندگی پکارا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں لاشہ بے جان، اور چند دن اپنی سطحی چمک دمک اور زینت دکھا کر خاک کا ڈھیر ہو جانے والا ایک لاشہ ہے۔ جس پر حقیقت سے بے لگہ لوگ ہی رکیجہ سکتے ہیں۔

ارشادِ حق ہے:-

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دَرِيَّةٌ وَتَفَاحٌ
تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض ہوا
لعب اور زینت اور باہم ایک دوسرے پر

بَيْنَكُمْ وَتَكَثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ تَمَرُّ بِهِمْ فَتَرِثُهُ مُمْسِكًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاءً

فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایکٹ سرے سے اپنے کو زیادہ بتلاتا ہے۔ جیسے مینہ کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، سو تو اس کو زرو دیکھتا ہے۔ پھر وہ پورا پورا ہو جاتی ہے۔

اس غیر ضروری تعیش یا تعیش محض اور جمع وسائل کا نام اسلام کی زبان میں دینا ہے، جس کے دلدادہ کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔

ارشاد نبویؐ ہے:-

الَّذِي يَدَارِي مِنَ الْأَدَارَةِ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

”دنیا گھرے کا گھر ہے، اور اس کی جمع پر وہی ڈرے گا، جس میں عقل کا نشان نہ ہو“

بہر حال حسی عقلی اور عقلی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح جسم اولیادہ روح لیے وسیلہ عمل ہیں، نحو و مقصود اصل نہیں۔ اسی طرح مادی تصرفات، جن کا نام سانس ہے، روحانی تصرفات کے لیے جن کا نام اسلام ہے، اصول محض وسیلہ اور ذریعہ کا درجہ پیدا کر سکتے ہیں، نحو و مقصودیت کی شان کبھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔

اور ظاہر ہے کہ جب سانس وسائل میں سے ہوتی تو پھر یہ ایک عقلی اصول ہے کہ وسیلہ مقصود کی ضرورت سے اختیار کیا جاتا ہے، اور اسی حد تک اختیار کیا جاتا ہے جس حد تک مقصود میں معین ہو، یعنی بقدر ضرورت ورنہ بالا صالۃ اس میں انہماک رکھنا اس میں مقصودیت کی شان قائم کرنا ہے، جو قلب موضوع اور

خلافتِ عقل ہے، اس لیے عقلاً ہی یہ بھی واضح ہوا کہ مقصود اصلی یعنی دین سے جدا رہ کر سائنس محض میں انہماک پیدا کرنا کوئی عاقلانہ فعل قرار نہیں پاسکتا، بلکہ اسے وسیلہ کی حد تک اور بمقدار ضرورت ہی اختیار کرنا دانا فی ہوگی۔

اسی لیے دنیا کے سائنس اور عقل چار عناصر کے تصرفات کو اسی حد تک حاصل کرنے کی اجازت زبانِ نبوی پر دی گئی ہے جس حد تک مذہبی مقاصد میں ان کی ضرورت ہو۔ ارشادِ نبویؐ ہے :-

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِمِقْدَارِ قَلْبِكَ | ”دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا
فِيهَا وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِمِقْدَارِ | ہے اور آخرت کے لیے اتنا کرو، جتنا وہاں
بَقَائِكَ فِيهَا“ | رہنا ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کا درجہ وسیلہ کی حد سے آگے نہیں بڑھتا کہ اس کا معمول اصلی مادہ ہے اور مادہ روح کے لیے محض وسیلہ ہے اور اسلام کا درجہ مقصودیت سے گری نہیں سکتا کہ اس کا معمول اصلی روح ہے اور روح مادہ کے لیے اصل مقصود ہے۔

اس تقریر سے الحمد للہ پوری طرح ”سائنس اور اسلام“ کی درمیانی نسبت بھی واضح ہو گئی، اور کھل گیا کہ ان میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے، جو موضوع تقریر کا دوسرا مقصد تھا اور جس کا حاصل یہ ہے کہ سائنس کے کاغذات جب تک مذہب کیلئے بطور وسیلہ استعمال ہوں گے، خواہ وہ ترقی کی کسی حد پر ہی پہنچ جائیں ان کا انجام خوش کن ہوگا۔ اور جب تک اس سے جدا ہو کر خود مقصودیت کی شان لے لیں گے، یعنی روحانیت ترک ہو کر مادیت محضہ مقصود کی جگہ لے لے گی، خواہ وہ

کم سے کم بھی ہو، جب ہی انجام خطرناک اور ذلت آمیز نکلے گا۔

۳

سائنس اور اسلام کی حقیقتوں کا ہم پر تقاضہ کیا ہے؟

اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ آپ کی ترقی کا میلان کیا ہونا چاہیے؟ جس کے شور سے آج فضا، دنیا گونج رہی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی وہی عقل سلیم کر سکتی ہے جس نے ان میں سے ایک کو وسیلہ اور ایک کو مقصود باور کرایا ہے۔ کہ آیا ترقی وسائل میں کی جاتی ہے یا مقصد میں؟ اور ترقی کی دوڑ راستہ کے لیے ہوتی ہے یا منزل مقصود کے لیے؟

پس اگر سائنس وسیلہ ہے اور رہنمائی عقل و نقل ضرور ہے، جیسا کہ ثابت ہو گیا تو پھر عقل ہی کی شہادت سے وہ کبھی مطلقاً میدان ترقی بھی قرار نہیں پاسکتی کہ وہ تورہ محض ہے، منزل مقصود نہیں۔ اور اگر اسلام مقصودِ اصلی ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقل و نقل سے ثابت ہو چکا ہے، تو اسی کو دوڑنے اور ترقی کرنے کا میدان بھی بنایا جاسکتا ہے کہ وہ راہ محض نہیں، شہر مطلوب ہے۔ جس میں پنپنے کے لیے ساری جہد و ہمتی، چنانچہ قرآن کریم نے ترقی کو روکا نہیں بلکہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ترقی کرنے کے لیے ہے۔ ہاں وسائل میں ترقی کرنے کو احاطت وقت کما ہے اور مقاصد میں جس کا عنوان خیرات و مہرات رکھا ہے، ترقی کرنا نہ صرف روا ہی بتلایا ہے۔ بلکہ ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے :-

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا | "ہر قوم کے لیے ایک قبلہ مقصود ہے
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ | جس کی طرف وہ رُخ کرتی ہے۔ سو تم ایک

دوسرے سے بھلائیوں میں سبقت کرو!
دوسری جگہ نعیم آخرت کا ذکر فرما کر جو تمام خیرات و مبرات کا مقصود اصلی ہے، ارشاد فرمایا:-

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْأَتْقِيَ | "اور حرص کرنیوالوں کو ایسی ہی چیز
کی حرص کرنی چاہیے۔"

پس ایک جگہ سبقت باہمی اور ایک جگہ حرص باہمی کے عنوان سے مسلمانوں کو ترقی کے لیے ابھارا گیا اور مٹور کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ترقی اسی میدان کی ہے جس کی فطرتاً ہوئی چاہیے، یعنی مقاصد کی، کیونکہ وسائل میں ترقی ترقی میں بلکہ بے عقلی ہے۔ اس اصولی حقیقت کے پیش نظر اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے کس طرح اس موضوع کو الٹ دیا ہے مقصود کو وسیلہ، اور وسیلہ کو مقصود۔ بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اسلام کو تابع محض اور رسمی اسمی کر ڈالا ہے، اور سائنس کو مقصود حقیقی اور مطلوب اصلی قرار دے لیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس کے انجام بد کو بھی پیش نظر رکھیے کہ ان حالات میں یہ مادہ کا مینہ غلام آپ کو حرام و خسران کے کس گڑھے میں لیجا کر گرے گا جیسا کہ اب تک اقوام کو گراتا آیا ہے۔ اللہ کے نذیر مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خالص نمائشی کروفر اور مادیات کی اسی چمک دمک پر جس کا نام شریعت کی اصطلاح میں زینت اور زہرہ ہے۔ خوف کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

وَاللّٰهُ مَا أَخَشَىٰ عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ
وَلٰكِنْ مَّا أَخَشَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي
زَهْرَةُ الدِّيَا تَقْتَمُ عَلَيْكُمْ فَتَهْلِكُكُمْ
كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ۔

”خدا کی قسم مجھے اپنے بعد تم پر فقر و فاقہ
پر ڈجانے سے کوئی خوف نہیں، خوف
ہے تو اس کا کہ میرے بعد تم پر دنیائے
کی چمک دمک کھلے گی۔ اور تمہیں اس
طرح ہلاک کر ڈالے گی جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا ہے۔“

ماویات محضہ کی مضرتیں

ہاں ماویات کی یہ ہلاکت آفرینیاں پہلے علم کے میدان میں قدم جماتی ہیں
جس سے اعتقادات بگڑتے ہیں اور پھر عمل کے میدان میں چھا جاتی ہیں جس
سے ہمت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ علمی میدان میں اس طرح کہ ماویات خود بے شعور
ہیں۔ چنانچہ آگ، پانی، ہوا، مٹی میں سے کوئی ایک مادہ بھی عقل و ہوش نہیں رکھتا
ورنہ انسانوں کے ہاتھ میں اس طرح بے بس ہو کر مسخر نہ ہوتا۔ ایسے ان جمالت
کے کھلونوں سے رات دن کھیلنا، ظاہر ہے کہ جہل سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔
نیز یہ ماویات چونکہ خود محسوسات کی انواع ہیں، ایسے ان کا ولدا وہ انسان زیادہ
سے زیادہ جس ہی کی گہرائیوں تک رسائی پاسکتا ہے، اور جس کا تعلق حواس خمسہ
آئینہ ناک کان وغیرہ سے ہے۔ اس لیے ایک چشم و گوش کا بندہ مشاہدات چشم
گوش ہی میں گھرا رہتا ہے۔ علوم قلب، علوم ارواح اور علوم حقائق تک اس
کی رسائی ہونے ہی نہیں پاتی۔ اور ظاہر ہے کہ جس علم کی راہ سے آدمی ناواقف
محض ہو اور ناواقفی کے ساتھ ادھر کا رخ بھی کرے تو اس کا مبلغ پر فائز مجر

اوہام و خیالات اور شکوک و شبہات کے علوم و معارف کب ہو سکتے ہیں؟
 اسی لیے مادی انسانوں کو روحانی میدان میں شکوک و شبہات ہی گھیرے
 رہتے ہیں، جو درحقیقت ماقیات میں انہماک و شغف رکھنے کا ایک معمولی ثمرہ
 ہے۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ روحانیت کی طرح رجوع کر کے جو منشا
 علوم و ادراکات ہیں، قلب میں علم کی شمع روشن کی جائے جس سے اوہام و وساوس
 کی یہ اندھیریاں رفع ہوں۔

طلبائے یونیورسٹی کو خطاب موعظت

مگر مجھے معاف کیا جائے، اگر میں نیازمندانہ طریق پر یہ عرض کروں کہ آج
 مسلمانوں میں اور آپ بڑا نہ مائیں تو آپ جیسے نئی ذہنیت کے افراد میں اس علمی
 اور عرفانی روشنی کا سرے سے ہی پتہ نہیں ملتا جو شکوک و شبہات کا تریاق، اور
 وساوس و اوہام کا بدرقہ ہے۔ بلکہ قلوب میں ریب و ارتباب اور نتیجہ نے جگہ
 پکڑ کر اصل حقیقت ہی سے بیگانہ بنا دیا ہے، اور جب کہ ایمان کی وہ شفاف
 روشنی جو ظلماتِ جہل اور جہل سے پیدا شدہ شبہات کو دفع کرتی ہے، اور مشاہدہ
 حق کی وہ تجلی ریزی جو ہر سوال کا جواب خود ہی بنتی ہے۔ قلوب میں پیوست
 ہی نہیں تو بعض علمی تعبیرات سے آپ قلوب کو کب تک پھسلاتے رہیں گے؟
 یہ علمی عجائبات جو تقریروں کے ذریعہ آپ سنا چاہتے ہیں، اس وقت
 کا مشغلہ ہیں، جب کہ اصل علم کا اس المال ہاتھ میں ہو، یہاں ایمان ہی کی خیر
 نظر نہیں آتی، تاہم اسلام و عمل چہ رسد؟

مادیات کی مضر تئیں رفع کرنیکا طریقہ

اس لیے میری صلاح تو یہ ہے، اور نہ میری صلاح بلکہ اسلام کی حقیقت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی اوپر کی ٹیپ ٹاپ اور مرہم پی کو چھوڑ کر اس مادہ فاسد کا تنقید کریں، جو مادی سائنس کے بغیر ضروری انہماک اور لغو نے پیدا کر دیا ہے۔ اور فلسفیت کے علم نما جہل نے اس کی آبیاری کی ہے۔ ان حالات میں ان کا فرض ہے کہ وہ جسم کے بجائے روح کو ابھرنے کے قابل بنائیں کہ وہ ہی انسان میں علم کا منبع ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ہوا، نفسانی اور مادی خواہشات کے پیشیاں مقاصد سے ذرا ایک طرف ہو کر اس منبع جو دو کمال ذات حق کی طرف رجوع کریں جس سے علم و معرفت کی روشنی چلتی اور شہادت و سادس کی دنیا کو تنگ بنا دیتی ہے۔

استحکام توحید

گویا دوسرے لفظوں میں تعدد و مطالب یا سمرک کو چھوڑ کر توحید پر استقامت اختیار کی جائے جو اسلام کی روح اور اصل اصول ہے، اس کی تدبیر مجبّر اسکے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ توحید کو بار بار اور بکرات و مرآت دوہرایا جائے تاکہ قول کا اثر قلب پر پڑے اور توحید راسخ ہو۔

ارشاد نبویؐ ہے: - جَعَدُوا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلٍ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ۔
پھر اس لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ میں ایک توحید ذات ہی کا تصور نہ کریں، بلکہ توحید صفات کا دھیان بھی اسی کلمہ سے کریں۔ یعنی اللہ کے سونا مولوں یا سوصفا

کی توحید بھی اسی کلمہ سے حاصل کریں۔ گویا الوہیت کا اثبات و نفی اس ترکیب سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسی ہی رحمانیت نافیت ضاریت وغیرہ کا اثبات و نفی بھی اس طرح کیا جاتے۔ لا رَحْمَنَ اِلَّا اللهُ لَا مَلِكَ اِلَّا اللهُ لَا نَافِعَ اِلَّا اللهُ لَا مَلِكَ اِلَّا اللهُ وغیرہ ظاہر ہے کہ اس طور پر جب قلب میں یہ فہم نشین ہو جائے گا کہ مالک بھی ایک وہی ہے نافع بھی وہی اور ضار بھی وہی ہے۔ عظمت و جبروت والا بھی وہی ہے اور ذوالجلال والا کرام بھی ایک وہی ہے۔ تو اس کا قدرتی مثر یہ ہو گا کہ قلب سے سب غلطیوں سے بچ جائے۔ ایک ذات واحد کی عظمت رہ جائے گی۔ اور یہی کسوٹی اور یک رخ قلب کی قوت ہے۔ ایک غلام دو آقاؤں کو بیکم خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ ہمیشہ متکرمتر و اور مذہب رہے گا جس سے قلب میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جو اس یقین پر ہے کہ میرا ایک ہی آقا ہے اور وہ بھی ایسا بڑا ہی لا ِطلاق بہر چیز کا مالک اور اس پر قابض و متصرف ہے۔ تو وہ متر و رہنے کے بجائے متیقن اور مطمئن ہو جائے گا۔ اور یقین و اطمینان ہی قوت قلب کی بنیاد ہے جس سے اس کی قوت فکری سمٹ کر ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے اور پھر اس سے عجائبات فکر اور غرائب علوم پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی بصیرت و معرفت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی قوت یقین کے ماتحت حضرت صحابہ اور سلف کے وہ محیر العقول کارنامے ہیں جنہوں نے متمدن دنیا کو آج تک حیرت میں ڈال رکھا ہے۔

ان کی ترقیات اور طوفانی کارنامے رُوپِ پیسہ اور دھن و دولت کے رہیں مَنّت نہ تھے، بلکہ دولتیں و خوالان کے کارناموں سے بنتی اور بگڑتی تھیں۔

اس لیے سب سے پہلے اپنے توحیدی اعتقاد درست کیجئے کہ یہی ہر خیر و کمال کی بنیاد ہے۔

یادِ حق اور اس کا ابتدائی آسان طریقہ

ہاں پھر اس توحیدی فکر کو پختہ اور راسخ کرنے کے لیے طمانیتِ قلب کی حاجت ہے۔ ورنہ وساوس و خطرات اور تشویشاتِ فکر اس صاف حقیقت پر قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے طمانیتِ قلب پیدا کرنے کا موثر ذریعہ فرمایا کہ:-

الْأَيُّدِ كُرَ اللَّهُ | یاد رکھو! اللہ کی یاد ہی سے دل حلین
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ | پاتے ہیں۔

اس سے مقصود ذکرِ قلبی ہے۔ مگر ذکرِ قلب راسخ نہیں ہوتا، جب تک کہ زبان سے اُس کا بار بار تکرار نہ کیا جائے۔ چنانچہ طالبِ علم اپنے سبق کو قلب میں محفوظ کرنے کے لیے زبان ہی سے اس کو بار بار دوہراتا ہے اور رُتاتا ہے۔ اس لیے اقلاً زبان کو ذکر بنانا چاہیے تاکہ قلب ذکر بن جائے۔ اور یہ ایمان و توحیدِ دل میں اپنی جڑیں پھوڑ دے اور قلب اس پر قانع اور مطمئن ہو جائے۔ اسی لیے شریعت نے ذکرِ حق کی مختلف صورتیں تجویز کی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج اُن کا استعمال تو بجا لے خود رہا اُن کا علم تک بھی مسلمانوں اور اس طبقہ کو نہیں ہے جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے۔

شریعت نے سب سے پہلے قرآن رکھے جو ذکرِ اللہ کا اعلیٰ منظر ہیں۔

اور ہر چھوٹے بڑے پر لازم کیے۔ ایسے فرائض علوم و صنوۃ وغیرہ کی پاسداری کیجئے۔ پھر اوقات مخصوصہ کی دعائیں رکھیں تاکہ چلتے پھرتے بھی خدا کی بیعت و تہلیل آدمی کی زبان پر جاری رہے، اس لیے اس قسم کے اذکار کو یاد کرنے کی فکر کیجئے۔ پھر مختلف مواقع کلام کے محاورے اسلامی زبان نے ایسے رکھے ہیں کہ ان میں بلا ارادہ بھی ذکر اللہ زبان پر جاری رہے۔

يَسْمُوَ اللّٰهُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، جَزَاكَ اللّٰهُ، اِنَّا لِلّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ، اِلَّا اللّٰهُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وغیرہ۔ آپ کی زبان کے رات دن کے محاورے ہیں۔ اگر آپ استعمال کریں اور اغیار کی زبانوں سے شغف پیدا نہ کریں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا کام جس سے کلام کا تعلق ہو، ایسا نہیں ہے، جس کے متعلقہ کلام میں اللہ کا نام داخل محاورہ نہ ہو۔

گویا اسلامی معاشرت میں رہ کر کلام کرنے والا بے ارادہ بھی ہر وقت اللہ کا نام لینے پر مجبور ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنی دینی زبان سے پس کی بدولت وہ ارادہ و بے ارادہ ہر وقت خدا کا نام لینے کی توفیق پاتے تھے، نہ صرف بے پرواہ ہی ہیں بلکہ اس کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے عربیت اور عربی محاورے قائم رکھنے پر اسی لیے کافی زور دیا تھا کہ زبان کا اثر تہذیب، کلچر تمدن اور عام احوال زندگی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ انگریزی اقتدار کے آغاز کے وقت علماء وقت اور خصوصاً اکابر دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کی فہمائش کی تھی کہ وہ اپنی عربیت کو تھامے ہوئے غیر زبان کی ترویج و تقویت پر اس ذوق و شوق سے زور نہ دیں کہ وہی زبان ان کی بنیاد اور قبلہ مقصود بن

جائے، مگر مسلمانوں نے ان مبصروں کا کتنا نہ مانا اور بالآخر آج وہ اس کے نتائج
بد سے دوچار ہوئے، کہ ان کی تمدنی صورت و سیرت ہی مسلمانوں جیسی نہ رہی ہے
جائیکہ ان کا عملی دین اصلی رنگ میں محفوظ رہتا۔

مگر بہر حال رجوع کے لیے کسی وقت کی تخصیص نہیں۔ اگر آپ پوری تہذیب
سے آج ذکر اللہ کے پابند نہیں ہو سکتے تو کم از کم عربیت کو زبان ہی کی حیثیت
سے باقی رکھنے کی سعی کیجئے اور اس کے دینی محاورات ہی کو زبان زد کرتے رہیے
تاکہ اسی بہانہ سے خدا کا نام زبانوں پر جاری رہے۔ نام حق کی یہ زبانی مشق اگرچہ
بے ارادہ بھی ہو پھر بھی انشاء اللہ قلوب میں ایک حد تک ذکر اللہ کو قائم کر دے گی۔

گ۔ صحبتِ صلحار اور اہل اللہ سے رابطہ

مگر ان امور کی توفیق اس کے بغیر مشکل ہے کہ اسباب توفیق بھی اس
کے ساتھ جمع کیے جائیں، اور ان میں مؤثر ترین سبب سچوں کی صحبت و معیت
ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو
اور سچوں کی معیت اختیار کرو۔

چنانچہ صحبت یافتہ جاہل بعض اوقات غیر صحبت یافتہ عالم سے بدرجہا
زائد مقاصد دین کو سمجھتا ہے اور دینی رنگ سے رنگین اور متبغ ہو جاتا ہے۔
اس لیے اہل علم اور اہل اللہ کے پاس آمد و رفت کو ایک مستقل مقصد کی حیثیت سے
قائم رکھیے۔ بروقیقین اور تلخ صدر استدلال سے پیدا نہیں ہو سکتا۔

اکبر نے خوب کہا ہے ۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
 ڈور کو سلجھا رہا ہے پر بہر ملتا نہیں
 آگے حصول یقین و دین کی تدبیر کے بارہ میں کہتا ہے کہ
 نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے ڈر سے پیدا
 دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اس لیے میں نیاز مندانہ التماس کروں گا کہ میرے عزیز بھائی اہل اللہ اور
 اہل دین سے بیگانہ نہ رہیں، بلکہ ان سے وابستگی پیدا کرنے کی صورتیں نکالیں،
 تاکہ انہیں دولت دین و یقین حاصل ہو اور شکوک و شبہات یا ترددات کا مادہ
 فاسدہ ختم ہو جائے۔ ورنہ محض تقریروں اور وہ بھی ایسے کلی مسائل کی تقریروں
 سے جو خالص علمی حقائق پر مشتمل ہوں، اصلاح نفوس کی راہیں استوار نہیں ہوتیں۔
 یہ اس وقت کا مشغلہ ہے جب ذوق یقین سے قلوب معمور ہو چکے ہوں، دین کا
 رنگ قوت عمل اور صحبت صلحاء ہی سے قلوب پر چڑھ سکتا ہے۔ پس آپ حضرت
 کافر بیضہ ہوتا چاہیے کہ مادیت کے اس هجوم میں روحانیت کو فراموش محض نہ کر لیں۔

خلاصہ بحث

بہر حال اس تقریر سے اسلام کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت بھی واضح
 ہو گئی کہ وہ انسان کو روحانی میدان میں دوڑا کر اسے دائمی رفعت و عزت اور
 طمانیت و باشاہت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ دائمی رفعت و عزت روحانیت

ہی ہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی سائنس کی حقیقت اور اس کی عرض و غایت بھی سنا آگئی کہ وہ انسان کو مادی میدانوں میں سچوڑ کر انجام کار اسے ذلت و خسران کی طرف دھکیل دیتی ہے، کہ محض ماقیات کا انجام فنا و ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آخر کار ایک سائنس زدہ نہ اپنے مادی منافع ہی کو باقی رکھ سکتا ہے، اور نہ اسے روحانی منافع ہی نصیب ہوتے ہیں، نیز "سائنس اور اسلام" کی باہمی نسبت بھی واضح ہو گئی کہ ان میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک سائنس کے کارنامے مذہب کے لیے خادم اور ذریعہ تحصیل نہ بنیں گے۔ اُن کا انجام خوش کن نہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ بطور مثر یہ مقصد بھی حل ہو گیا کہ جب اسلام مقصود ہے اور سائنس اُس کا وسیلہ، تو اسلام کی مقصودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ترقی کا میدان اسلام کو بنایا جائے نہ کہ سائنس کو، کہ ترقی ہمیشہ مقاصد میں کی جاتی ہے نہ کہ ذرائع اور وسائل میں۔ یعنی سائنس کے معمولات اسی حد تک اختیار کیے جائیں جس حد تک اسلام کو ان کی ضرورت ہے۔

مباحث تقریر کا ربط حدیثِ زیبِ عنوان سے

یہی وہ مقاصد سہ گانہ تھے جن کی تشریح کا حدیثِ زیبِ عنوان کے دائرہ میں رہتے ہوئے میں نے ابتداء تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ الحمد للہ ان مقاصد کی ایک حد تک توضیح و تشریح ہو چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان مقاصد کی اس طولانی بحث کو سمیٹ کر اور حدیثِ عنوان پر منطبق کر کے یہ واضح کر دوں کہ تقریر کی یہ تمام تفصیلات جو عرض کی گئی ہیں، اسی حدیث کے چند جامع اور

بلغ جملوں کی شرح ہیں اور صرف اسی کی تعبیرات سے مستنبط ہیں۔
 سو بہ مخور سنیے کہ اس حدیث کی ابتداء میں اولاً تو ملائکہ کے سوال پر
 عناصر اربعہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جو عالم کا مادہ اور اس کے موالید ثلاثہ (جمادات،
 نباتات، حیوانات) کی اصل ہے۔ جن سے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے۔
 پھر یہ تذکرہ عناصر ایک ایسے بلخ پیرایہ میں فرمایا گیا کہ ان کے شدت و
 ضعف کے باہمی مراتب پر بھی ایک سیر حاصل روشنی پڑ گئی ہے۔ کہ ان میں سے
 مثلاً مٹی سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ اس سے قوی لوہا ہے، جو اجزاء الارضیہ
 میں سے ہے۔ اس سے اشد آگ ہے۔ اس سے اشد پانی ہے اور اس
 سے اشد ہوا ہے۔ یہ بیان قَالَ نِعْمَ الرَّيْجُ تَمَّ جلا گیا ہے۔
 پھر ان مادی عنصروں سے منتقل ہو کر ان کے مرکب موالید کی طرف رُخ
 فرماتے ہوئے موالید کے اعلیٰ ترین جزو انسان کی طرف توجہ فرمائی گئی، اور بتلایا گیا
 کہ ان سب سے زیادہ اقویٰ اور اشد انسان ہے جس کا ذکر قَالَ نِعْمَ ابْنُ آدَمَ
 کے جملہ سے فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے انسانی افعال دکھلا کر واضح کر دیا ہے
 کہ انسان ہی وہ نوع ہے جس کے اشاروں پر تمام مادیات اور سارے ہی موالید
 ناچ رہے ہیں۔

پھر ان مادیات سے منتقل ہو کر روحانیت کی طرف حدیث مبارک کا رُخ
 ہوا اور بتلایا گیا کہ ابن آدم علی لا طلاق اشد اور اقویٰ نہیں بلکہ اس شرط کیساتھ
 ہے کہ وہ روحانی بنے اور مادی نہ رہے۔ یعنی مادیات کو ترک کرتا ہو، جس کا
 بیان تَصَدَّقْ صَدَقْتَهُ میں فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ صدقہ ہی ترک ماسوا یا ترک مادیات

کا نام ہے۔

پھر روحانیت سے منتقل ہو کر روح کے بھی اعلیٰ مقامات تجربہ خالص اور عوالمِ نفسانیہ سے برأت اور کثافتِ اخلاق سے پاک، پھر لطافتِ اخلاق سے آراستگی کی طرف حدیثِ کارِخ ہوا اور بتلایا گیا کہ انسان کا محض صدقہ دے دینا یا مادیات سے انقطاع کر لینا بھی کوئی چیز نہیں۔ جب تک کہ اس میں خلوص اور قطعِ ریا نہ ہو، اور اسی کا نام انصارِ صدقہ ہے جس کا بیان یُخَفِّیْہَا میں فرمایا گیا ہے۔ یعنی محض صدقہ دہندہ سے وہ غلصہ صدقہ دہندہ قوی اور شدید ہوتا ہے جس کے صدقہ میں ریا و نمود کا دخل نہ ہو۔ گویا یہ صدقہ یا ترکِ مادیات محض حسبِ اللہ ہو اور یہ متصدق بجا لے آدمی ہونے کے روحانی بن کر صدقہ دے رہا ہو۔

پھر فرمایا گیا کہ مخلوق سے چھپا کر صدقہ کرنا بھی قوت و شدت کے لیے کافی نہیں جب تک کہ خود اپنے نفس سے بھی اس کو مخفی نہ رکھا جائے۔ یعنی اس میں خود بینی اور اعجاب و ناز بھی شامل نہ ہو اور خود اپنے نفس میں اسکو کوئی چیز بھی نہ سمجھ رہا ہو۔ گویا صدقہ دہندہ نفسانی ہونے کے بجائے خالص ربانی بن کر صدقہ کرے۔ تو وہ تمام عناصرِ اربعہ تمام موالید تمام انسانوں، تمام صدقہ دہندہ انسانوں پھر تمام غلصہ اور بے ریا صدقہ دہندوں سے بھی اشد و اقویٰ ہو گا۔ اسی مقام کی طرف یُخَفِّیْہَا میں اشارہ فرمایا گیا ہے یعنی اس درجہ مخفی صدقہ ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کسے دیا؟ پھر ظاہر ہے کہ استغفار اور ترک کی یہ کامل شان کہ آدمی نے دنیا ہی کو نہیں

خود اپنے نفس کو بھی چھوڑ دیا ہو۔ جب کہ دنیا اور اپنے نفس کے دکھاوے کے لیے نہیں، تو ظاہر ہے کہ مجبّر خدا کے اور کس کے دکھلانے کے لیے ہو سکتی ہے اور جب کہ خدا کے لیے ہونے، یعنی اس کامل لہتیت نے یا بالفاظ دیگر صدقہ کی نسبت خدا کی طرف ہو جانے نے اس ضعیف النبیان صدقہ و ہندہ میں وہ غیر معمولی طاقت پیدا کر دی کہ اس نے ساری ماقیات اور اس کے عناصر و موالید کو مسخر کر لیا۔ تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ حقیقتاً قوی مطلق اور شدید مطلق قدرت خدا ہی کی ذات ہے اور یہ کہ اسی کی طرف دوڑنے یا اسی کی سے نسبت پیدا کرنے میں ساری قوتیں اور شدتیں پنہاں ہیں۔

اُدھر حدیث ہی کی ترتیب بیان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قوت و طاعت بقدر لطافت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہی کی دلالت سے نکل آیا کہ جو خدا قوت و طاقت اور شدت کا مخزن ہے وہی لامحدود و لطافت کا بھی مخزن ہے۔ چنانچہ اس کی لامحدود و لطافت کا یہ عالم ہے کہ اسے نگاہیں بھی نہیں پا سکتیں۔

<p>لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ</p>	<p>”اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوتی۔ اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔“</p>
--	--

اس لیے حدیث سے گویا یہ اصول بھی مستنبط ہو گیا کہ قوی و متین و متین اللہ کی ذات ہے۔ پھر جو اس سے مناسبت پیدا کرے، وہ بقدر مناسبت قوی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ ماقیات سے ہٹ کر

روحانیت کی طرف آنا ہے، جس کا طریق صدقہ ہے، چونکہ غلص متصدق ہو بلا
 اعجاب نفس اور بلا ریا، خلق صدقہ دے رہا ہے۔ اس سے کامل مناسبت پیدا کر
 لیتا ہے۔ اس لیے وہی کامل لطافت کا حامل اور سب سے بڑھ کر طاقت ور ہو
 جاتا ہے۔

مباحثِ حدیث کے لطیف نتائج

بہر حال حدیث کے اس مرتب بیان سے کہ ہر کثیف کو پہلے بیان کیا،
 اور ہر لطیف کو اس کے بعد اور پھر ہر پچھلے کو پہلے سے اشد اور اقویٰ فرمایا۔
 یہ ثابت ہو گیا کہ معیارِ شدت و قوت یہ وصفِ لطافت ہی ہے۔ اور اس کی
 ترتیب طبعی یہی ہو سکتی تھی کہ مٹی سے لطیف لوتا، لوہے سے لطیف آگ،
 آگ سے لطیف پانی، پانی سے لطیف ہوا، ہوا سے لطیف انسان، ہم
 انسانوں سے لطیف تبارک الدنیا اور عالم تارکینِ دنیا سے لطیف وہ تبارک
 مخلص اور زاہد بے ریا، انسان ہے جس کا قلب شواغلِ دنیا سے پاکِ مادیات
 کی محبت سے بالاتر، مادی کثافتوں سے نفور اور روحانی لطافتوں کا محور ہو۔
 گویا وہ روحانی اور ربانی انسان ہی کامل لطافت کے حامل بن سکتے ہیں۔ جو
 بدنوں کے پالنے میں منہمک نہ ہوں، بلکہ رُوحوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہوں
 اور مادی تصرفات کے بجائے روحانی اعمال ان کا شعار بن گئے ہوں۔

لطفِ رُوحِ مذہبی بننے میں مُضمَر ہے

اور یہ سب جانتے ہیں کہ ربانی بننے کے طریقے اور روحانی شعائر
برپا کرنے کے ڈھنگ سکھانا مذہب کا موضوع ہے نہ کہ سائنس کا۔ اس لیے
اسی حقیقت کو دوسرے نقطوں میں یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ لطیف تر اور قوی تر
انسان وہی ہو سکتا ہے جو مذہبی ہو اور جس کا اوڑھنا اور بچھونا مذہب ہی مذہب ہو
چکا ہو۔ اس لیے حدیث سے جہاں قوت و شدت کا معیار مستفاد ہوا کہ وہ لطف
ہے۔ وہیں حصولِ لطافت کا طریقہ بھی مستفاد ہوا کہ وہ مذہب ہے جو روحانیت
کو مستحکم کر کے لطافت پیدا کرتا ہے، اور اس طرح روح بادشاہ ٹھہر جاتی ہے
جو اس کا حقیقی منصب ہے۔ نفس اس مملکت کا خا کر و ب ٹھہرتا ہے جو تقویٰ کے
وسیلے سے ستیات کا کوڑا کرکٹ صاف کرے۔ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتا نہ پھرے۔
عقل اس کا وزیر ٹھہر جاتی ہے جو مفید مشورے دے۔ وحی الہی اس کا حتمی قانون
ٹھہر جاتی ہے جس سے راہ ملے۔ اور اس طرح روح کی منظم حکمرانی سے روحانیت
کا عدل چارواں اقلیم بدن میں پھیل جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو مقید ہو جاتے ہیں،
جن سے بد امنی پھیلتی تھی، پھر ایسے ماموں اور مضبوط ملک میں جس کا فرمانروا
بیدار وزیر و دانشمند قانون روشن اور عدل و انصاف کے سبب پوری اقلیم منظم
ہو، نہ تو بیرونی دشمنوں کو حملہ کی ہمت ہوتی ہے کہ اس اقلیم میں گھس کر فتنہ و فساد
مچائیں اور نہ اندرونی خاتونوں اور چوروں کو جرات ہوتی ہے کہ بد نظمی پھیلائیں۔ بیرونی
دشمن، یعنی شیطان کے بارہ میں تو قرآن نے فرمایا کہ :-

اِنَّهٗ لَیْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ کَلٰوْنٌ ۝

”یقیناً اس (شیطان) کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں“

اور اندرونی دشمن یعنی نفس امارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر خود ہی قانون کے تابع ہو جاتا ہے اور اسی پر مطمئن اور راضی بن جاتا ہے۔

ارشادِ ربّانی ہے :-
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

”اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش“

اسلام کی بنیادی حقیقت

اب اس تمام مضمون کا حاصل یہ نکل آتا ہے کہ یہ سارا عالم دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ ماوریت اور روحانیت یا سانس اور اسلام اور روحانیت کی بنیاد و بنجواں حدیث و اصول پر ہے۔ ایک ترک ماسوائی اللہ جسے صدقہ سے تعبیر کیا گیا، اور ایک اخلاص جسے انحصار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے اصول کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے سوا دنیا ہو یا اپنا نفس اور ہوائے نفس سب کی وہ الفت قلب سے نکال پھینکنا جو الفت حق میں غل انداز ہوا اور دوسرے اصول کا حاصل یہ ہے کہ اس ترک ماسوائی میں خالص اسی ایک محبوب حقیقی کے ماضی

کرنے کا جذبہ کام کر رہا ہو جو اس ارض و سما کی محفل کا خالق ہے۔ اسی بارے میں نہ خود بینی ہو نہ خود نمائی، نہ خودی ہو نہ خود ستائی۔

سائنس کی جڑ بنیاد کیا ہے

اس کے بالمقابل سائنس کی بنیاد جو اسلام کے مقابل ہے۔ خود بخود ان دو اصولوں کی ضدوں پر نکل آتی ہے۔ ترک ماسومی کی ضد حب ماسوائی ہے اور اخلاق کی ضد نفاق ہے۔

حب ماسومی کا حاصل یہ ہے کہ ہر غیر اللہ اور ہر باطل کی محبت ہو، اور نہ ہو تو خدا اور حق کی محبت نہ ہو۔ چونکہ غیر اللہ کی محبت کے سلسلہ میں اپنا نفس سب سے مقدم ہے۔ ایسے گویا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے ہو، اور نفس کو چونکہ تمام مادی لذائذ سے محبت ہے۔ اس لیے بواسطہ نفس سارے مادی لذائذ سے محبت ہو جس کا نام دنیا ہے۔ گویا حب ماسومی کا حاصل حب دنیا اور حب نفس نکلا۔ دوسری اصل یعنی نفاق کا حاصل یہ ہے کہ نفس جاہل بوجہ حقیقت ناشناسی کے انہیں دمی۔ لذائذ کو جسکی صورت آراستہ ہے اور انجام گندہ ہے، اپنا منتہائے مقصود ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب کہ فی نفسہ یہ مادی لذائذ کسی برتری اور انجام کی خوبی نہ رکھنے کے سبب اہل بصیرت کی نگاہوں میں با وقعت نہیں بنتے۔ اور وہ ایسے دنی مانوس کو قابل ملامت ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ ایسے یہ نفوس اپنے خفیس مطالبات پر اصول اور شانستگی کا پروہ ڈال کر انہیں مقبول باور کرانے کے سعی کرتے ہیں۔

اور اس قسم کے تمام نفسانی جذبات کو جن سے مذاقِ سلیم کتراتا ہے، کمالات کا لباس پہنا کر سامنے لاتے ہیں تاکہ اپنے ان خسیس مطلوبات کو عام نگاہوں میں کچھ با وقعت بنا سکیں۔ مثلاً عام لہو و لعب اور بازاری رقص و سرود کو فنونِ لطیفہ کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ منظم غیاثیوں اور بدکاریوں کو قانونی رنگ میں لے کر تہذیب و تمدن کا عنوان دیتے ہیں۔ استعمار اور جوع الارض کو خوشنما الفاظ میں پیش کر کے ترقی کا عنوان دیتے ہیں۔ جنگی آلات کی بے پناہ خوں ریزیوں اور تباہی انسانیت کو جنگِ حق و صداقت اور قیام امن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

وسائلِ عیش و طرب کی فراہمی کو سوسائٹی کی بلندی اور برتری سے تعبیر کرتے ہیں۔ پرستش اپنے نفس اور ہوائے نفس کی کرتے ہیں، اور الفاظ کے چکر سے اسی کو حق کی پرستش دکھلاتے ہیں۔ بحیثیت و اطاعت اپنے جذبات کی ہوتی ہے اور نام سچائی کی عقیدت کا لیتے ہیں۔

غرض یہ مادی نفوس اچھے عنوان سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہوشاکیوں کو چھپانے اور انہیں خوبصورت لباس میں دکھلا کر با وقعت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، درحالیکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ نفاق کی حقیقت اس کے ہوا اور کیا ہے کہ اندر کچھ ہو اور دکھلایا کچھ جائے۔ باطن گندہ ہو اور ظاہر کو آراستہ کیا جائے، اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو دھوکہ اور فریب دیا جائے۔

مادی تمدن کی انہیں خوشنمائیوں اور گندم نما جو فرشیوں کو قرآنِ کریم

نے زینت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کی حقیقت یہی ہے کہ اندر کچھ نہ ہو، مگر ٹیپ ٹاپ اور سطحی آرائش سے اس میں دلفیری کافی پیدا کر دی جائے۔ ارشاد حق ہے:-

ذُنُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخِرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاثِ

”خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کی محبت، مرغوب چیزوں کی، عورتیں، بچے، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوتے، مواشی ہوئے اور ذراحت ہوئی۔ یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے“

اس میں شہوت پرستیوں، مالی ہوساکیوں، اسباب مفاخرت و ریاست، غرض مالی تکاثر اور جاہی تفاخر کو زینت دنیا فرما کر بتلایا گیا ہے، کہ ان تمام چیزوں زن، زر، زمین وغیرہ میں محض سطحی عاجل اور ناپائیدار لذت ہے۔ ورنہ ان کی اندرونی حالت تیر و سیاہ ہے اور ان سب کی وابستگی کا انجام کدورت اور تلخی ہے۔ اگرچہ اُس پر کہتے ہی پر دے خوشنما اور دلفریب عنوانات کے لباس پڑے ہوئے ہوں۔ جس کا حاصل وہی بے حقیقت دکھلاوا ہے، جسے اصطلاحی لباس میں نفاق کہتے ہیں۔

اب اگر آپ غور کریں تو سائنس کے ان دونوں اصولوں، حُبِ ماسوئی

اور نفاق کی حقیقت باطل نکلتی ہے۔ نفاق کا باطل ہونا تو اس لیے ظاہر ہے کہ باطل کے معنی ہی یہ ہیں کہ دیکھنے میں بہت کچھ ہو اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اوپر سے چمک رہا ہو اور اندر سے تاریک ہو۔ پس جبکہ نفاق کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اندر کچھ ہو اور اوپر کچھ ہو تو نفاق کا باطل ہونا واضح ہے۔

اُدھر ماسوی اللہ بھی باطل ہی کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ ہر ماسوی اللہ کی ہستی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے وجود دیے سے قائم ہوتی ہے۔ نہ وہ از خود قائم ہے اور نہ از خود موجود ہے۔

اس لیے حقیقتاً ماسوی اللہ کی ذات میں کوئی وجود یا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعہ محض وجودِ حق اور کمالاتِ حق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور جب کہ ماسوی اللہ کا خواہ وہ نفسِ انسانی ہو یا دوسرے موالیدِ عناصرِ اربعہ ہوں یا دوسرے اجزائے کائنات، خود ہی کوئی وجود نہ نکلا، تو وہ بظاہر تو موجود ہیں، مگر کوئی ہستی ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے کل کا کل ماسوی اللہ بھی اپنی ذات سے باطل ہی نکلا۔

أَلَا كُنَّا شَيْئًا مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ

اور جب کہ سائنس کی بنیاد انہی دو باطلوں پر تھی۔ ایک خدا سے قطع ہو کر ماسواہی اللہ پر جو آفاقی باطل ہے۔ ایک نفاق پر جو نفسی باطل ہے تو پوری سائنس کی حقیقت بجز باطل ہونے اور باطل پسندی کے اور کچھ نہ ہوئی جس پر سائنس دانوں کا یہ ناز اور شور و شغب ہے کہ اس سے ساری زمین اور آسمانی فضا گونج رہی ہے۔

ہاں اس کے بالمقابل اگر ماسوی اللہ کو ترک کر کے اللہ کو اختیار کیا

جائے تو وہ حق ہے۔ اور نفاق کو ترک کر کے اخلاص کو اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی حق ہے۔ اور اللہ کے ساتھ اسی غلصانہ تعلق قائم کرنے کا ہی نام اسلام ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ایسے حق پر نکلتی ہے جس میں باطل کا نشان نہیں۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ سائنس تو ایک شور بے بنیاد اور باطل کا نام ہے، اور اسلام ایک حقیقت ثابتہ اور حق کا نام ہے، جس کی جڑیں مستحکم اور دائمی ہیں، باطل کا کلمہ بے بنیاد، حق کا کلمہ اپنی بنیادوں پر ثابت و راسخ ہے۔

”کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑھی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں وہ خدا کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کی واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھیں۔ اور گندہ کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اسکو کچھ ثبات نہ ہو۔“

اللَّهُ تَرْكِيْفٌ صَرَبٌ ۝ اللَّهُ
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ ۝
اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ ۝

ایک غلط فہمی کا ازالہ

مگر اس تقریر سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ میں نفس سانس اور اس کی ایجادات کو روک رہا ہوں یا سانس کی تعلیم پر ضرمت کا فتویٰ دے رہا ہوں، یا اس میں اشتعال کلیتہً باطل ہے، بلکہ مقصد وہی ہے جو مختلف عنوانوں سے تقریر کے ذیل میں آچکا ہے کہ میں اسے قبلہ مقصود اور کعبہ مطلوب بنانے سے منع کر رہا ہوں۔ اگر یہ ساری جدوجہد جو آج سانس کے سلسلہ میں کی جا رہی ہے، کسی حقیقی مقصود کے لیے ہو وہ نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ آج کے دور میں مطلوب ہے اور وہ مقصود نہ ساری دنیا ہے کہ وہ تو خود وسیلہ ہے۔ نہ مادی راحت و آرام ہے کہ وہ بھی وسیلہ ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے آخرت اور اس کی مذہبی دیانت ہی ہو سکتی ہے کہ وہی مقصود اصلی ہے اور اسی کے لیے انسان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔

پس سانس مذہب سے بے تعلق رہ کر کلمہ نبیہ ہے جس کے لیے کوئی ثبات قرار نہیں اور مذہب کے ساتھ بحیثیت ایک خادم اور ذریعہ مطلوب کے وابستہ ہو کر وہ بلاشبہ نافع اور کارآمد ہوگی اور کلمہ طیبہ ہی کے ذیل میں آجائے گی جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔

لیکن میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں آج سانس جدوجہد ایک حقیقی مقصود کی سی نظر آ رہی ہے، لوگ اس پر اُسی کی خاطر ٹھجک پڑے ہیں۔ اور نہ صرف یہی کہ اس کے رد و قبول کا معیار مذہب کو نہیں بنایا گیا بلکہ بیشتر مواقع میں اُسے

مذہب کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سائنس نے مذہب کی بنیاد
ہلا دی ہیں۔ اور گویا سائنس ایک ایسا مقصود ہے کہ مذہب اس کا وسیلہ تک بھی
بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ اُس کا قرار پائے۔

بہت ممکن ہے کہ دنیا کے قدیم مذاہب کے لیے سائنس نے کوئی ایسا
ہی تخریبی اقدام کیا ہو۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے جس مذہب کے
ایک ایک جزو کے ساتھ سائنس ساتھ رہ کر چل سکتی ہے وہ نہ صرف مذہبِ فطرت
یعنی مذہبِ اسلام ہے۔ اگر اس کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو میں نے اس پر
ایک مستقل رسالہ تعلیماتِ اسلام اور سچی اقوام لکھا ہے۔ جسے ندوۃ المصنفین
دہلی نے شائع کیا ہے۔ جس میں دلائل واضح سے دکھلایا گیا ہے کہ سائنس کی تمام
ایجادات و حقیقتاتِ اسلام کی معنویتوں کا مادی رُخ ہیں اور اس دور میں اسلام کی
تقسیم اور اس کے اقرب الی العنعم کرنے کے لیے ہی کوئی نئی طور پر سائنسی ترقیات
کا وجود عمل میں آیا ہے۔ پس جو شخص سائنس کو اسلام کا وسیلہ بنا کر استعمال کرے گا
وہ اسلام کو قوت پہنچائے گا اور جو اسے مستقلاً مقصود بنا کر عمل میں لائے گا وہ
اپنے نفس کو ضحّت اور ضرر پہنچائے گا، مگر اسلام کا اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

طلبائے یونیورسٹی کے لیے مقامِ عبرت

بہر حال جبکہ سائنس محض یعنی بلا توسط مذہب کلمہِ نبیہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، اور اسلام کلمہِ طیبہ ہے جس کی جڑیں مستحکم اور پستی پایدار ہے۔ تو نیک نژاد اسلام فرزندوں کے لیے اس میں سے عبرت و موعظت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوقاتِ عزیز کو سائنس محض کے معمولات میں اس طرح نہ گنوائیں کہ وہ مقصودِ اصلی قرار پا جائے اور اس کی فانی لذاتِ اصل ہو جائیں کہ یہ انجام کی ندامت کا سبب ہوگا۔ نیز وہ اُن اقوام کی ظاہری چمک دمک اور ٹیپ ٹاپ پر فریفتہ نہ ہوں جنہوں نے آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے گروندہ میں سے کچھ چمکیلی چیزیں بنا کر دنیا کے لوو لعب میں اضافہ کر دیا ہے کہ اس کی چمک دمک کی عمر بہت قلیل ..... اور ہمیشہ قلیل ہی رہتی ہے۔

یہ سائنسی تمدن اور شہریت کی مکرچاندنی ایک متاعِ قلیل اور اس تمدن میں منہمک رہنے والی اقوام کی زندگی بہت محدود اور چند روزہ ہے۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ چمکیلی تہذیب اپنے ہی تمدن سے ٹکرائے اور اپنے ہی تمدنوں کو اس اندرونی تصادم اور ٹکڑے سے ختم کر ڈالے۔

”تم کو ان کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے چند روزہ بہار ہے۔ پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور بُری ہی آرام گاہ ہے۔“

لَا يَغُزُّكَ تَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَقَادُ

دیکھنے میں عناصرِ اربعہ بھی نہایت نظر فریب ہیں۔ آگ نہایت چمکیلی باکفروز اور حرارت کے دور رس اثرات کی مالک ہے۔ پانی دیکھنے میں چاندی کی طرح شفاف اور نمناکی کے پھیلنے والے اثرات کا حامل ہے۔ ہوا بظاہر لطافت کے سبب نہایت رقیق الجسم اور ہر جگہ بہ ذاتِ خود منتشر اور موجود ہے۔ کرۂ زمین بحیثیت مجموعی نگاہوں میں نہایت با عظمت اور شکوہ اور تامل نظر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مگر اپنے جلی اخلاق و آثار کی بدولت یہ چاروں ہی عناصر محتاجِ پیمانہ اور جمید ذلیل ثابت ہوئے اور ان کی یہ ظاہری چمک دمک ان کی جوہری پستی کو نہ مٹا سکی۔ جیسا کہ مفصل ثابت ہو چکا ہے۔

ٹھیک اسی طرح سمجھ لو کہ جس قوم یا سوسائٹی یا فرد پر ان مادی اخلاق کا غلبہ ہو اور وہ رات دن مادیات ہی کے جوڑ توڑ میں لگی رہے تو وہ قوم یا سوسائٹی گو بظاہر آگ کی سی چمک پانی کا سا گوارانگ، ہوا کی سی دور رستی اور پھیلاؤ اور زمین کی سی شھوس عظمت کی مالک نظر آ رہی ہو۔ مگر اپنے ان مادی اخلاق کے سبب جو اس میں مادی اشغال کی بدولت رہ چکے ہوں اپنے کو انجام کی ذلت و خواری سے کسی طرح نہیں بچا سکتی جو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اُس کے سامنے آ کر رہے گی۔ کیونکہ جس مادہ کی قیمت میں بد فطرتی سے کوئی عزت نہیں لکھی گئی، اُس کی بنائی ہوئی قومی کار میں جتنی بھی زیادہ سرِ تھلک ہوں گی اتنی ہی جلدی منہدم ہو جائیں گی۔

خاتمہ کلام اور خلاصہ نصیحت

پس اے عزیزانِ ملت آج کی نام نہاد متمدن اقوام کی ظاہری شوکت پر نہ جاؤ۔ ان کا ہلاکت آفریں انجام غفریب ہی سامنے آنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کر وہ ان کی نقالی اور تقلید سے تم بھی اُس انجام کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ ان اقوام کی طاقت آپ کے ضعف میں مضمر ہے نہ کہ خود ان کے کسی جوہر میں۔ روحانیوں نے میدان چھوڑ دیا تو مادیوں نے اسے آدیا۔ ورنہ جب دورِ اسلاف میں روحانیوں کی کثرت اور روحانی قومیت قائم تھی تو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے مادی عظمتوں کو کس کس طرح نیچا کھایا اور مادی رفعتوں کی کیا گت بنائی ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنی حقیقت پہچان کر حقیقت پسند بن جائیں تو وہ سابقہ عظمت لوٹ سکتی ہے ورنہ یہ صورتوں کی نمائشیں زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکیں گی۔ بہر حال حدیث کی ایک حد تک شرح ہو چکی ہے اور اسلام کے موضوع کے عوارض یعنی دونوں کی حقیقت، دونوں کی غرض و غایت، دونوں میں مقصود و وسیلہ کی تعیین۔ دونوں کے طبعی اخلاق و خواص و دونوں کا انجام اور پھر دونوں کا مقتضائیں نے اپنی بساط کے موافق اس حدیث سے استنباط کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور جس عنوان کا بیان آپ حضرات نے مجھ پر عائد فرمایا تھا، الحمد للہ کہ میں اُس سے ایک حد تک عہدہ برآ ہو چکا ہوں۔ ایسے دعائے توفیق و استعانت پر اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔ اَسْخَرُ مُحَمَّدٌ طَیِّبٌ غُفْرًا وَالْوَالِدَیْنِ، مَسْتَمِدٌّ اِلَى الْعُلُومِ دِیُوْبِنْدٍ

۴ اگست ۱۹۳۸ء مطابق ۸ جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ (یوم یکشنبہ)